

اِرشادُ الملوك ترجمہ امداد السلوک ماخوذ از رسالہ مکیہ
لعنہ

اِمدادُ السلوک اردو

تصوف و اخلاق کی معروف بلند پایہ کتاب

مُصَنَّف

حضرت شیخ قطب الدین دشتی نور اللہ مرقدہ

مُؤَلَّف

امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ

کتاب الکتب فی یوبک

اِرشادُ الملوك ترجمہ امداد السلوک ماخوذ از رسالہ مکیّہ
..لعنہ

اِمدادُ السلوک اردو

تصوّف و اخلاق کی معروف بلند پایہ کتاب

مُصَنَّف : حضرت شیخ قطب الدین دشتی نور اللہ مرقدہ
مُؤَلَّف : امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ
حکامکم : حضرت مولانا حافظ محمد ضامن شہید دت سن اللہ سرہ
مُترجم : حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مرقدہ
مُقدّمہ : شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا سہارنپوری قسری

دارالکتاب دیوبند (یو پی)

تفصیلات

نام کتاب	امداد السلوک اردو
مصنف	حضرت شیخ قطب الدین دمشقی نور اللہ مرقدہ
مؤلف	امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ
مترجم	حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مرقدہ
تعداد صفحات	۲۰۸
طباعت	یاسر ندیم آفسیٹ پریس دیوبند
سن اشاعت	۲۰۰۵ء
زیر اہتمام	واصف حسین مالک دار الکتاب

شائع کردہ

دار الکتاب دیوبند

عرضِ ناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - اِمَّا بَعْدُ

قطب الارشاد امام ربانی حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ کی ذاتِ گرامی محتاجِ تعارف نہیں۔ فقیہ النفس، درویشِ خدامت، اور علمائے اہل حق کے قائد اور طائفہ اولیاء کے سرخیل ہیں۔ فقر و تقویٰ کے جامع اور بادۂ توحید سے سرشار اس ذاتِ گرامی سے علم و عمل کا جو فیضِ عام پھیلا ہے، وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔

ای فیضِ عام کی ایک کڑی یہ زیرِ نظر مبارک کتاب ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس رسالہ کو حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ نے قدوۃ العارفین، زبدۃ السالکین حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر فارسی زبان میں لکھا اور اپنے شیخ سید السطائف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام نامی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کا نام ”امداد السلوک“ رکھا۔ یہ کتاب حقائقِ تقویٰ پر مشتمل اور سالکانِ طریقت کے لئے مشعل و رہبر کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس اہم کتاب کی افادیت کے پیشِ نظر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ خاص اور مشہور مصنف و مترجم حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان اردو میں اس کا ترجمہ فرمایا جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

موجودہ کتاب کی ابتداء میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مہسوط مقدمہ بھی شامل ہے جس میں اصل مصنف، مؤلف اور مترجم کے تفصیل

حالات درج کئے گئے ہیں جو ایک عام قاری اور خصوصاً ایک سالک کے لئے بہت ہی نافع مضامین پر مشتمل ہیں۔

ہم نے اس نئے ایڈیشن کی طباعت میں اصل مقدمہ اور کتاب کو بحسنہ محفوظ رکھتے ہوئے مضامین کے مناسب جگہ جگہ عنوانات کا اضافہ کر دیا ہے۔ جس کی وجہ سے اُمید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اب اس کتاب سے استفادہ کرنا اور آسان ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہماری اس حقیر کوشش کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں اور سالکین و علمائے المسلمین کو اس کتاب سے مکمل استفادہ کرتے ہوئے علم و عمل کی توفیق بخشے اور اس کے نفع کو مزید عام و تمام فرمائے۔ آمین

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ناشر

اشرف برادران سلیم الرحمن

ارارہ اسلامیات لاہور

۲۶ جمادی اولیٰ ۱۴۰۴ھ

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۸	حکایت نمبر ۶	۹	مقدمہ از شیخ الحدیث رحمہ اللہ
۲۹	حالات بیعت	۹	تمہید
۳۰	اخفاء حال اور اتباع سنت	۱۱	امداد السلوک کی اہمیت
۳۱	شوق شہادت، تاریخ شہادت	۱۱	مختصر حالات مترجم مولانا عاشق الہی صاحب
۳۲	خانقاہ تھانہ بھون کی منظر کشی	۱۲	نسب اور ابتدائی حالات تعلیم خود
۳۳	حضرت حافظ ضامن شہید کا سراپا	۱۳	اضافہ از شیخ الحدیث
۳۴	مکتوب حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ	۱۶	تعارف امداد السلوک
۳۶	حالات حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ	۱۶	حضرت گنگوہیؒ کے ابتدائی حالات
۳۶	نسب اور ولادت	۱۸	حضرت گنگوہیؒ کا عجیب امتحان
۳۷	تعلیم، سلوک و بیعت	۱۹	حضرت گنگوہیؒ کا ایک عجیب مکتوب
۳۹	شیخ کا انتقال اور سفر فرج	۲۲	تعارف رسالہ مکبہ
۴۰	علامہ کا رجوع اور ہجرت مکہ مکرمہ	۲۳	شرح فارسی کا تعارف
۴۱	آخر حیات اور وفات	۲۴	حالات حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ
۴۲	دیباچہ امداد السلوک فارسی	۲۶	حکایت نمبر ۱
۴۶	حقیقت تصوف پر قطب العالم کی تحریر	۲۷	حکایت نمبر ۲، ۳، ۴، ۵، ۶
۴۸	اختتام مقدمہ		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۷۳	طریق سلوک	۴۹	التماس از مترجم
۷۳	نور و ظلمت کے ستر ہزار پردے	۵۳	آغاز اصل کتاب
۷۶	سیر الی اللہ	۵۲	فصل اولیٰ
۷۷	حصول مقصود کے آٹھ اہم طریقے	۵۳	سلوک سے مراد
۷۸	فصل نمبر ۱	۵۳	ابتداءئے طریقت کے معنی
۷۸	با وضو رہنا	۵۳	نہایت طریقت کے معنی
۷۹	فصل نمبر ۲	۵۴	مقامات طریقت
۷۹	روزہ رکھنا اور بھوکا رہنا	۵۵	علم کی ضرورت
۸۰	بھوکا رہنے کا مطلب	۵۶	شیخ کی ضرورت
۸۰	طریق اعتدال	۵۷	احکام شریعت کسی وقت ساتھ نہیں
۸۱	فصل نمبر ۳	۵۸	علوم مقصودہ
۸۱	تقلیل کلام	۵۹	وصول الی اللہ کا مطلب
۸۲	فصل نمبر ۴	۶۰	طالب دین کے لئے اہم نصائح
۸۲	دوام خلوت	۶۱	فصل دوم
۸۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت طیبہ	۶۱	سانک کو شیخ کی ضرورت اور شیخ طریقت کی شرائط
۸۷	خلوت پر ایک شبہ کا جواب	۶۲	شیخ کامل کی تلاش
۸۸	حضرت صحابہ کی خلوت بصورت صحبت	۶۴	توحید مطلب
۹۱	خلوت کی مقدار	۶۶	چار باتیں وصول الی اللہ کی رکن
۹۲	خلوت کے فوائد	۶۶	مزید کچھ نصائح
۹۳	نکتہ اور تشبیہ	۶۸	شیخ طریقت کی صفات
۹۴	ماصل کلام	۷۰	شیخ کا اصطلاحی عالم ہونا ضروری نہیں
۹۷	فصل نمبر ۵	۷۳	فصل نمبر ۳
۹۷	دوام ذکر		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۳۵	فصل نمبر ۱۱	۹۹	قلب کی اصلاح کا طریقہ ذکر و فکر
۳۵	شیخ کے ساتھ قلب کو مرتبط رکھنا	۱۰۱	اللہ جل شانہ کی یاد
	فصل نمبر ۱۱	۱۰۲	کلیدِ طیبہ کے فضائل
۱۳۶	ترکِ اعتراض	۱۰۴	ذکر اللہ کے فضائل
۱۳۸	ترکِ اعتراض کے مزید احکام	۱۰۶	ذکر اللہ کے آداب و شرائط
۱۳۹	تتمہ : مذکورہ آٹھ شرائط کے فوائد	۱۱۰	فائدہ : شجرہ مصنف
	فصل نمبر ۱۲	۱۱۱	تنبیہ
۱۴۱	مقاماتِ سلوک کا اجمالی بیان	۱۱۱	خلاصہ دستور العمل برائے سالکین
	فصل نمبر ۱۳	۱۱۵	لسانی ذکر بھی بڑی دولت ہے
۱۴۲	کلام نافع کا بیان	۱۱۵	فنا اور فنا و الغناء
۱۴۳	شیخ پر مکمل اعتماد و انقیاد کی ضرورت	۱۱۶	ذکر کو چند امور کا لحاظ رکھنا
۱۴۵	شیخ کا ظاہری و باطنی احترام کرنا	۱۱۷	فائدہ : ذکر کے مراتب
۱۴۶	سماک کے لئے نوافل کی ضرورت کا بیان	۱۱۸	فائدہ : سات اطوار کا بیان
	فصل نمبر ۱۴	۱۲۰	بکر شیطانی سے بچنے کی تدبیر
۱۴۷	اولیاء اللہ کی سب سے بڑی کرامت	۱۲۰	قلب و نفس کو منوثہ بنانے کا طریقہ
۱۴۸	فائدہ : ذکر کے اثرات اور مرید کی ذمہ داریاں	۱۲۱	مجاہدہ کی ضرورت
۱۴۹	شیخ بننے کے لائق کون ہے ؟	۱۲۳	تہ نعلات کی طلب میں بے چین رہنا
۱۵۰	مرید کے دو فرائض	۱۲۵	الحاصل : ذکر پر مواظبت
	فصل نمبر ۱۵		فصل ۹
۱۵۱	فردہ صوفیاء کا ادب	۱۲۸	خواطر کی نفی
۱۵۲	ظاہر انسان اور باطن انسان	۱۲۸	دار اور خاطر کی تعریف
۱۵۳	حجاب کا بیان	۱۲۸	خواطر کی تسخیر
۱۵۳	فصل نمبر ۱۶	۱۳۰	خواجہ حق اور خواطرِ ملک میں فرق
۱۵۴	نصوتوں کے ظاہری و باطنی ارکان	۱۳۲	خواطر میں امتیاز
۱۵۵	ادبِ نصوتوں کا رکن اعظم ہے	۱۳۴	سالکین پر خطرات کا مجموعہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۷۵	تقویٰ کی ضرورت اور اس کے دلائل	۱۵۵	تقوت کیا ہے؟ اور صوفیاء کون ہیں
۱۷۸	تقویٰ اسلام کا دین اعظم ہے	۱۵۶	صوفیاء کے اخلاق
۱۸۱	فصل نمبر ۱۹	۱۵۷	معرفت کا بیان
۱۸۲	خلوت والوں کے بعض واقعات میں	۱۵۸	معرفت باری تعالیٰ کے بارے میں صوفیاء کے اقوال
۱۸۳	عناصر اربعہ کی صفات	۱۶۰	فصل نمبر ۱۹
۱۸۳	مکاشفہ اور خواب میں احتیاط	۱۶۰	اصول دین کا بیان
۱۸۵	مکاشفات کا فائدہ	۱۶۱	ظاہر اسلام اور حقیقت اسلام
۱۸۶	امور غیبیہ اطفال طریقت کی غذا ہیں	۱۶۱	اعتقاد اور حقیقت اعتقاد
۱۸۷	واقعات غیبیہ میں شیطان کا دخل	۱۶۱	علم راجح
۱۸۸	شیخ کے بغیر چارہ نہیں	۱۶۲	ایمان اور حقیقت ایمان
۱۹۰	تلبیس ابلیس	۱۶۳	کفر
۱۹۱	شیطان کی گمراہیوں سے بچنے کا طریقہ	۱۶۴	معرفت کا بیان اور اس کی اقسام
۱۹۱	شیطان کی مزید چال بازی	۱۶۵	توحید، اصل توحید
۱۹۲	عقیدہ حلول کی تردید	۱۶۶	حقیقت توحید
۱۹۲	فصل نمبر ۲۰	۱۶۸	یقین کی تعریف
۱۹۴	امت محمدیہ میں ولایت کا بقا	۱۷۰	عبادت کے تین درجے
۱۹۶	صحابی، تابعی اور ولی کا بیان	۱۷۱	”حق“ وہی ہے
۱۹۶	ولایتِ عامہ اور ولایتِ خاصہ	۱۷۲	حقیقت کیا ہے؟
۱۹۹	فصل نمبر ۲۱	۱۷۳	فصل نمبر ۱۹
۲۰۰	سیر نفس کا بیان	۱۷۳	ایمان عمل اور تقویٰ کی ضرورت
۲۰۲	تواضع، عبدیت اور فنایت کا بیان	۱۷۴	ایمان اور تقویٰ کے درجات
	خلاصہ طریقت	۱۷۵	وصول کسے کہتے ہیں؟
	✽		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

مقدمہ ارشاد الملوک ترجمہ امداد السلوک

محمد ﷺ و نعلی علی رسولہ الکریم
 اس سید کار کا معمول رمضان المبارک پینتیس^{۱۳۸۵} ہجری سے گزشتہ سال پچاسی ہجری تک
 ایک سو سال ماہ مبارک میں عصر سے مغرب تک قرآن پاک سنانے کا رہا ہے۔ رمضان
 چوالیس^{۱۳۸۵} ہجری تک جب تک میرے حضرت اور میرے شیخ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب
 کا قیام سہارنپور رہا اس وقت تک دس برس مخدومی جناب الحاج حافظ محمد حسین صاحب
 ناظم مدرسہ اجڑا جو حضرت گنگوہی قدس سرہ کے خدام میں تھے اور حضرت گنگوہی
 کے انتقال کے بعد حضرت سہارنپوری کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ وہ ہر سال رمضان المبارک
 حضرت کی خدمت میں گزارنے سہارنپور تشریف لاتے تھے۔ وہ ظہر کے بعد میرے حضرت
 قدس سرہ کا پارہ سنا کرتے تھے اور عصر کے بعد اس ناکارہ کا سورہ شوال چوالیس^{۱۳۸۵} ہجری
 کو حضرت اقدس کی تلمذ معظیہ کو روانگی ہوئی اور یہ ناکارہ بھی ہمراہ تھا۔ ایک سال وہاں
 قیام کے بعد محترم چھالیس^{۱۳۸۵} ہجری میں اس سید کار کی واپسی ہوئی۔ واپسی کے بعد
 سے مختلف احباب اس ناکارہ پر شفقت کرتے رہے اور ہمیشہ عصر کے شدائد میں
 بھی وہ اس ناکارہ کا قرآن سننے رہے۔ تقریباً پچیس برس تک عزیزان الحاج مفتی
 محمد یحییٰ اور ان کے بھائی الحاج مولوی محمد الیاس صاحب اس ناکارہ پر شفقت
 کرتے رہے اور ہمیشہ عصر کے بعد قرآن سننا ان کے ذمہ رہا۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً

تیس سال سے کچھ احباب یہاں رمضان گزارنے آتے رہتے تھے اور وہ عصر کے بعد قرآن پاک کے سنتے میں شریک رہتے۔ یہ ناکارہ بار بار تعاضا بھی کرتا کہ یہ لوگ اپنے اوراد میں مشغول ہوں مگر وہ ازراہ محبت کلام پاک سننے میں مشغول رہتے۔ یہ ناکارہ بلسانِ عجم پڑھنے والا ان کے لئے اس کو زیادہ مفید نہیں سمجھتا تھا۔ دو تین سال سے ماہ مبارک میں آنے والوں کا سلسلہ اندازہ سے زیادہ بڑھنے لگا۔ گذشتہ سال دو سو سے متجاوز ہو گیا اور امسال ماہ مبارک کے ختم پر ساڑھے تین سو سے متجاوز ہو گیا۔ مجھے پانچ سال بھی اس کا بار بار خیال آتا رہا کہ عصر کے بعد کوئی ایسی چیز تجویز ہو جو ان کے لئے مفید ہو۔ مگر سمجھ میں نہیں آئی۔ امسال یہ خیال میں آیا کہ امداد السلوک اور اتمام النعم ان مہمانوں کے لئے زیادہ مفید ہے بالخصوص ذکرین کے لئے۔

امداد السلوک شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تالیف ہے۔ لیکن فارسی زبان میں ہے جو تالیف کے زمانے میں ہندوستان کے متوسط طبقہ کی گویا مادری زبان تھی۔ جب فارسی زبان عام فہم نہ رہی تو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ نے اس کا ترجمہ ”ارشاد الملوک“ کے نام سے اردو میں کیا اور جیسا کہ حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مرشد حضرت الحاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے نام نامی سے استبراک کرتے ہوئے ”امداد السلوک“ نام رکھا۔ اسی طرح حضرت میرٹھی نے حضرت گنگوہی قدس سرہ کے نام نامی سے استبراک کرتے ہوئے ”ارشاد الملوک“ نام رکھا۔

اور اتمام النعم تبویب الحکم کا اردو ترجمہ ہے جس کا حضرت اقدس مرشد مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی تعمیل حکم میں ترجمہ فرمایا تھا جیسا کہ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی اس تقریظ کے اندر آ رہا ہے جو اتمام النعم کے شروع میں ہے اور عنقریب ہدیہ ناظرین ہوگی۔ چونکہ اتمام النعم مختصر تھی اس لئے حضرت مولانا الحاج خلیل احمد صاحب کی تعمیل حکم میں حضرت کے مرید اور خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی نے

اس کی شرح فرمائی جو ”اکمال الشیم“ کے نام سے طبع ہوئی۔ جیسا کہ خود مولانا عبداللہ صاحب نے اپنے رسالہ کے شروع میں تحریر کیا ہے۔ یہ ناکارہ اپنے دوستوں میں سے جو ذاکر ہوں ان کو وصیت اور تاکید کرتا ہے کہ امداد السلوک اور اتمام النعم کو خاص طور سے اپنے مطالعہ میں رکھیں اور کثرت سے دیکھتے رہا کریں اور ”ارشاد الملوک“ اور ”اکمال الشیم“ انہی دونوں کا ترجمہ اور شرح ہیں اور انہی کے حکم میں ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا الحاج سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ بھی اپنے خاص لوگوں کو ”امداد السلوک“ کے مطالعہ کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اس ناکارہ کے نزدیک بھی ان دونوں رسالوں کا مطالعہ کریں گے لئے بہت مفید ہے اس لئے اپنے سے بیعت کا تعلق رکھنے والے احباب کو تاکید کرتا ہوں کہ اس ناکارہ کے فضائل کے وسائل کو اہتمام سے مطالعہ میں رکھیں اور ذاکرین کو ”ارشاد الملوک“ اور ”اکمال الشیم“ کو خاص طور سے مطالعہ میں رکھنا چاہیئے اور جن احباب کو اس ناکارہ نے بیعت کی اجازت دی ہے ان کے لئے حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ”تربیت السالک“ اور حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کے مکاتیب جو مکاتیب رشیدیہ کے نام سے مطبوع ہیں مطالعہ میں رکھنا مفید ہے۔ اکمال الشیم کے متعلق اس کے شروع میں تہنید آ رہی ہے۔

ارشاد الملوک

ارشاد الملوک حضرت قطب العالم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امداد السلوک کا ترجمہ ہے۔ اصل کتاب فارسی میں تھی جو اس وقت کی عام فہم زبان تھی جب اس کے سمجھنے والے نہ رہے تو حضرت مولانا الحاج عاشق الہی صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ نے شوال ۱۳۳۲ھ میں اس کا اردو میں سلیس ترجمہ فرمایا۔

مختصر حالات مولانا عاشق الہی صاحب

حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے اپنے ابتدائی حالات ”الجواہر الزواہر ترجمۃ البعائر“

میں خود ہی تحریر فرمائے ہیں اور بہت تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ جن کو میں مختصر نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں۔

نسب :- عاشق الہی بن یاد الہی بن رحم الہی بن فضل الہی کی ولادت پانچ رجب سن ۱۲۹۵ھ مطابق تین جون سن ۱۸۷۸ء (۱۸۸۱ء) یوم جمعہ کو ہوئی۔

چاند سال کی عمر میں الف باء شروع ہوئی اور سن ۱۳۰۲ھ میں جب کہ میری عمر چھ سال کی تھی قرآن پاک ناظرہ اور کچھ اُردو کی کتابیں پڑھ لی تھیں اور بے پڑھے اخبارات کو فر فر پڑھنے لگا۔ ۱۳۰۵ھ میں عربی شروع کر دی۔ اس کے بعد انگریزی سکول میں دو سال تعلیم پائی اور اسی طرح متفرق تعلیم ہوتے ہوئے جمادی الثانیہ ۱۳۱۱ھ میں جب کہ میری عمر تیرہ سال کی تھی مدرسہ قوی میرٹھ میں داخلہ ہوا اور ابتداء سے میزان وغیرہ شروع ہوئی۔ ۱۳۱۲ھ میں مشکوٰۃ شریف شروع ہو گئی جب کہ عربی شروع کئے ہوئے صرف دس مہینے ہوئے تھے۔ دو سال میں جملہ کتب صحاح و دینیات ختم ہو گئیں اور حضرت مولانا میر حسن صاحب امرہوی نے دستار بندی فرمائی۔ اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی۔

ربیع الثانی ۱۳۱۵ھ میں میرا نکاح اول ہوا۔ اور اسی سال رجب ۱۳۱۵ھ میں لاہور مولوی فاضل کی تعلیم کے لئے چلا گیا اور اعلیٰ نمبر کی کامیابی حاصل کی۔ ۴ محرم ۱۳۱۶ھ کو کامیابی کا انعام لینے کے لئے لاہور روانہ ہوا تو راستہ میں گنگوہہ حضرت قطب العالم گنگوہی قدس سرہ سے بیعت کی۔ ایک شب قیام کے بعد لاہور روانہ ہو گیا۔ واپسی پر ۱۳۱۷ھ میں ندوۃ العلماء کی طلب پر ملازمت پر گیا اور ۲۶ محرم ۱۳۱۷ھ کو ندوۃ میں پچیس روپے ماہوار پر میرا تقرر دارالعلوم ندوۃ کی دوم مدرسے پر ہو گیا لیکن اب وہاں کی عدم موافقت اور اکابر کے عدم پسندیدگی کی وجہ سے آخر رجب میں واپسی ہو گئی اور کچھ دوپہ قرض لے کر صفر ۱۳۱۸ھ میں خیر المطابع کے نام سے مطبع کھولا، جس میں اجرت پر کتابیں طبع کرانے لگا اور ساتھ ہی مفید کتابوں کے تراجم میں مشغول ہو گیا اور بے اولیٰ قرآن مجید کا سلیس اردو میں ترجمہ کیا اور ۱۳۱۹ھ میں بصورت جامل

اس کو طبع کرایا۔ وہ بہت مدد فرخت ہو گئی اور ۱۳۲۰ھ میں اس کو دوبارہ طبع کرایا اور اس کے ساتھ ہی اپنی تالیف ”الاسلام“ طبع کرائی جس میں اتنا نفع ہوا کہ جس سے میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور مجھ پر حج بھی فرض ہو گیا۔

۱۴ رجب ۱۳۲۱ھ کو مع اپنی والدہ کے حج کے سفر کے لئے روانہ ہوا۔ حج کے بعد مدینہ منورہ بدمنی کی وجہ سے جانا نہ ہو سکا۔ محرم ۱۳۲۲ھ میں سفر حج سے واپسی ہوئی اور اپنے سابقہ تجارتی مشغلہ میں مشغول ہو گیا۔ شوال ۱۳۲۲ھ میں دوسرا حج جو اپنے والد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے حج بدل تھا کیا اور ربیع الاول ۱۳۲۳ھ میں سفر حج سے واپسی ہوئی۔ ۲۶ھ میں ”تذکرۃ المرشد“ شائع کی اور ۱۳۲۸ھ میں جب حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب داسے پوری نور اللہ مرقدہ اور حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری قدس سرہ حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے بھی دفعۃً حج کا ارادہ کر لیا۔ اسی سفر میں شام، فلسطین اور مصر کا بھی سفر کیا اور ۱۳۳۳ھ میں یہ رسالہ ”ارشاد السلوک ترجمہ امداد السلوک“ تصنیف اور طبع کیا۔

۲۲ محرم ۱۳۳۴ھ کو میری پہلی اہلیہ نے انتقال کیا اور تین لڑکے (ڈاکٹر محمود الہی مولوی حافظ مسعود الہی، حافظ مقبول الہی) اور دو لڑکیاں (پسمادگان چھوڑیں۔ اسی سال ربیع الاول ۱۳۳۴ھ میں میرا دوسرا نکاح ہوا اور ۲۱ شوال ۱۳۴۱ھ میں مع دوسری اہلیہ کے چوتھے حج کے لئے روانہ ہو گیا۔ ربیع الاول ۱۳۴۲ھ کو واپسی ہوئی۔ ذی قعدہ ۱۳۴۲ھ میں پانچویں حج کے لئے روانہ ہوا۔ حج سے فراغت پر مصر جا کر ٹائپ خریدی جس پر ہندوستان ”آگر جمع الفوائد“ طبع کرائی۔
(یہ حالات ”الجواہر“ سے ماخوذ ہیں)

اضافہ از ذکر یا

۱۳۴۲ھ میں جب کہ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ مستقل

قیام کے لئے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو تین جمادی الثانیہ ۱۳۴۲ھ کو تین حضرات کا مدرسہ مظاہر العلوم کی سرپرستی کے لئے انتخاب فرمایا۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر صاحب داسٹے پوری، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی، الحاج شیخ رشید احمد صاحب میرٹھی ثم پاکستانی نور اللہ مرقدہم۔

یہ حضرات آخر حیات تک مظاہر العلوم کے سرپرست رہے۔ حضرت میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتہائی مشاغل کے باوجود بہت ہی زیادہ انہماک اور توجہ سے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار سمجھ کر مظاہر کی ایسی سرپرستی فرمائی کہ بایں و شاید۔ بار بار تشریف لاتے۔ مدرسین کے اسباق میں بھی تشریف رکھتے۔ مدرسہ کے حسابات کو بھی بہت اہتمام سے ملاحظہ فرماتے۔ مولانا کو دفتری اور حسابی کاموں سے بھی بہت زیادہ مناسبت تھی۔ مالیات کے رجسٹروں کا گہری نظر سے مطالعہ فرماتے۔ خزانہ کی پڑتال کرتے۔ سال میں کئی کئی مرتبہ طلب پر اور بلا طلب دفعہ بھی بار بار تشریف لاتے۔ ۱۳۴۸ھ کے آخر میں چھٹے حج کے لئے تشریف لے گئے اور میں محرم ۱۳۴۹ھ کو حجاز سے واپسی ہوئی۔ حضرت میرٹھی نے الجواہر میں اپنے پانچ حج تحریر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اس ناکارہ کو بھی ایک حج یاد ہے جس کو بندہ نے لکھا ہے۔ لیکن ہے کہ مولانا نے کوئی اور بھی حج کیا ہو جو مجھے یاد نہیں۔ مولانا انتہائی ذکی، انتہائی مدبر، ظریف اور خوش مزاج تھے۔ لیکن منکر است پر بہت زیادہ غصہ آجاتا جو بسا اوقات سخت کلامی تک پہنچ جاتا۔ اول حضرت اقدس مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے بیعت کی تھی، وہ اوپر ذکر ہوا۔ حضرت اقدس ترہ کے وصال کے بعد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہاجر مدنی سے رجوع کیا اور حضرت ہی سے خلافت اور اجازت بیعت سلوک ملی۔ حضرت اقدس سہارنپوری کے وصال کے بعد مرشد اول کی سوانح عمری کی طرح مرشد ثانی کی سوانح بھی ”تذکرۃ الخلیل“ تصنیف فرمائی۔ جس میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی، شیخ النذیر حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم صاحب داسٹے پوری، حضرت مولانا صدیق احمد صاحب انہوڑی، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی

کے مختصر حالات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد تصانیف و تراجم مولانا کی تصانیف میں مشہور و معروف ہیں۔

یکم رمضان ۱۳۶۰ھ مطابق ۲۵ اگست سن انیس سو اکتالیس (۱۹۸۶ء) دوشنبہ کی صبح کو چھ بجے وصال ہوا۔ چار بجے شام کو مکان کے قریب ہی اپنے خاندانی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ حادثہ کے وقت بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب دہلوی پوری نور اللہ مرقدہ ایک سفر سے سہارنپور واپس تشریف لائے اور اس ناکارہ ذکر یا سے ارشاد فرمایا کہ حضرت میرٹھی کی شدتِ علالت کی خبر میں سنی جا رہی ہیں۔ خیال یہ ہے کہ دہلوی پور جانے سے پہلے حضرت میرٹھی کی عیادت بھی کرنا چاہتے تھے۔ بشرطیکہ آپ بھی ساتھ ہوں۔ میں نے قبول کر لیا اور قرار پایا کہ اتوار کے دن جا کر دیوبند حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں قیام کیا جائے اور پیر کی صبح کو میرٹھ روانگی ہو۔ چنانچہ اتوار کو دیوبند حاضری ہوئی اور پیر کی صبح کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب میرٹھ جانے کی اجازت یا ہی تو حضرت مدنی قدس سرہ نے فرمایا کہ آج عقیقہ ہے، بکھرے ابھی ذبح کرتا ہوں اس کا گوشت کھا کر جائیں۔ لیکن مولانا میرٹھی کی کرامت ہو یا حضرت دہلوی پوری نور اللہ مرقدہ کی کہ حضرت سے اجازت لے کر میرٹھ روانگی ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ چھ بجے مولانا کا انتقال ہو چکا ہے اور دو تار سہارنپور پہلا حادثہ کی اطلاع کا اور دوسرا جنازہ کی نماز میں انتظار کا سہارنپور جا چکے ہیں اور حادثہ کی اطلاع کا تار دیوبند حضرت مدنی رحمہ کی خدمت میں بھی جا چکا ہے اور حضرت میرٹھی کی وصیت کے موافق جنازہ کی نماز میں اس ناکارہ کا انتظار تھا۔ جنازہ تیار تھا اور مکان سے متصل مسجد میں رکھا ہوا تھا اور زائرین کا ہجوم ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت اقدس مولانا مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعمیل ارشاد نہ ہونے کی ندامت بھی جاتی رہی۔ بعد میں حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ نے بھی جانے کی توصیف فرمائی۔

لے یہ عقیقہ عزیزم الحاج مولوی حافظ ارشد سلمہ کا تھا - ۱۲ رز

حضرت میرٹھی نور اللہ مرقدہ کی تعانیف بھی متعدد ہیں جو عام فہم ہونے کے علاوہ بہت زیادہ دینی حیثیت سے مفید ہیں۔ مگر افسوس کہ وہ سب نایاب ہو گئیں۔ یہ رسالہ ارشاد الملوک بھی حضرت میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے۔ اللہ جل شانہ پڑھنے والوں کو اس سے سمیع فرمائے اور حضرت میرٹھی نور اللہ مرقدہ اور ان کے مرشد اعظم قطب العالم حضرت مولانا گنگوہیؒ، جن کی کتاب امداد السلوک کا یہ ترجمہ ہے اور اصل رسالہ مکہ کے مصنف نور اللہ مرقدہ تینوں حضرات کی ارواح مقدسہ کو پڑھنے والوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے اور ان ارواح پر اللہ تعالیٰ کی بہت بہت رحمتیں نازل ہوں کہ سالکین کے لئے اصل کتاب اور اس کا ترجمہ بہت ہی نافع ہے۔ اللہ یوفی حقنا لعلایحب ویرضی۔

تعارف امداد السلوک

یہ کتاب جو رسالہ مکہ کی چند فضولی کا فارسی ترجمہ ہے۔ قطب عالم قطب ارشاد حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی تالیف ہے۔ حضرت قدس سرہ کے مفصل حالات حضرت کی سوانح ”تذکرۃ الرشید“ میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے بہت بسط و تفصیل کے ساتھ دو جلدوں میں شائع فرمائی ہیں اور اس کی تیسری جلد مکاتیب رشیدیہ کے نام سے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو حضرت گنگوہیؒ نے اپنے پیرومرشد کو یا حضرت نے اپنے مریدین کو تحریر فرمائے۔ یہ خطوط بہت ہی اہم ذخیرہ ہے اور تذکرۃ الرشید میں حضرت قدس سرہ کے حالات بہت ہی تفصیل سے لکھ گئے ہیں جس کو تفصیل دیکھنی ہو تذکرۃ الرشید کو دیکھیں اور یہ ناکارہ بھی حضرت اقدس گنگوہیؒ کے مختصر حالات اپنی کتاب اوجز المسالک شرح موطا امام مالکؒ کے مقدمہ میں اور لامع الداری علی جامع البخاری میں بزبان عربی لکھ چکا ہے۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مولانا الحاج رشید احمد ابن مولانا ہدایت احمد

ابن القاضی پیر بخش الایوبی الانصاری کی ولادت چھ ذیقعدہ ۷۸۴ھ دو شنبہ کے دن گنگوہ میں ہوئی۔ حضرت قدس سرہ کے والد ماجد کا انتقال ۸۵۲ھ میں ہوا جب کہ حضرت قدس سرہ کی عمر شریف سات برس کی تھی۔ حضرت کے والد ماجد مولانا ہدایت احمد صاحب اکابر علماء میں تھے اور جامع شریعت و طریقت تھے اور حضرت شاہ غلام علی صاحب مجددی نقشبندی کے خلفاء میں تھے۔ حضرت قدس سرہ نے ابتدائی کتب فارسیہ اپنے بڑے بھائی مولانا عنایت احمد صاحب سے پڑھیں اور کچھ اپنے ماموں حضرت مولانا محمد تقی صاحب سے پڑھیں اور عربی کی ابتدائی کتابیں قصہ لامپور ضلع سہارن پور میں پڑھیں۔ اس کے بعد تکمیل علوم عربیہ کے لئے ۸۶۱ھ میں جب کہ آپ کی عمر شریف سترہ برس کی تھی دہلی تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ہدایت النخو وغیرہ پڑھتے تھے۔ وہاں کے قیام میں بعض متفرق اساتذہ سے کتابیں پڑھیں اور علوم عربیہ کا زیادہ حصہ استاد الکمل حضرت مولانا ملک علی صاحب نانائوی نور الثمر قدس سرہ سے جو اس وقت دہلی کے مشہور مدرسہ عربک کالج میں ملازم تھے پڑھا۔ حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ قاضی، صدر شمس یازغہ وغیرہ اپنے استاد الکمل حضرت مولانا ملک علی صاحب نانائوی کے سامنے ایسا پڑھتے تھے جیسا کہ حافظ قرآن پڑھنا ہے۔ معقول کی بعض کتابیں العلامة الشہیر مفتی صدر الدین صاحب سے بھی پڑھیں اور حدیث شریف کی جملہ کتب بقیۃ السلف حجة السلف شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی نقشبندی سے ایسے انہماک اور مشغولی کے ساتھ پڑھے ہیں کہ کھانا پینا اور سونے کی جملہ ضروریات میں صرف سات گھنٹہ خرچ ہوتے تھے اور جملہ علوم و فنون سے فراغت کے بعد جب کہ حضرت قدس سرہ کی عمر شریف اکیس سال کی تھی اپنے وطن گنگوہ تشریف لا کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور مختلف علوم نحو، معانی، فقہ، تفسیر اور حدیث کی تدریس میں ہمہ وقت اشتغال رہتا تھا۔ ۸۷۰ھ کے ختم تک یہ سلسلہ رہا اور ۸۷۱ھ سے صرف حدیث پاک کی تدریس کا مشغلہ رہ گیا اور بنفس نفیس تنہا صحاح ستہ کی جملہ کتب خود پڑھاتے۔ شوال میں دورہ حدیث شریف کا سبق شروع ہوتا اور شعبان میں جملہ کتب حدیث کی تعلیم پوری فرما دیتے اور اپنی

تعلیم سے فراغت کے بعد دہلی سے واپسی پر جب کہ حضرت گنگوہ میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔ غالباً ۱۲۲۲ھ میں ایک ضرورت سے تھانہ بھون جانا ہوا اور وہاں قطب العالم، سلطان العارفین، شیخ المشائخ حضرت الحاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ و اعلیٰ اللہ مراتبہ سے حضرت حافظ محمد من صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر بیعت کی نوبت آئی جس کی تفصیل تذکرۃ الرشید میں وضاحت سے موجود ہے۔ یہ تھانہ بھون کی حاضری ایک دور و روز کے قیام کے ارادے سے تھی لیکن اللہ جل شانہ کو اپنے لطف و کرم سے سلوک کا مرتبہ عالیہ بھی موقعہ پر عطا فرمایا تھا اس لئے امر و زوفا میں چالیس روز قیام ہو گیا اور اعلیٰ حضرت مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ سے خلافت و اجازت بیعت لے کر جو بیعت سے ساتویں ہی دن مل گئی تھی جس کی تفصیل قابل دید تذکرۃ الرشید جلد اول میں ہے گنگوہ واپس تشریف لے آئے۔ اس ناکارہ سے تعلق رکھنے والوں کو تذکرۃ الخلیل اور تذکرۃ الرشید کا مطالعہ بہت اہتمام سے کرنا چاہیئے۔ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں۔

تذکرۃ الرشید حصہ دوم میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کے امتحان لینے کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تھانہ بھون کے چالیس روز قیام اور اس چلہ میں آپ کا امتحان بھی لیا گیا جس کے متعلق حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ تھانہ بھون میں مجھ کو رہتے ہوئے چند روز گزرے تو میری غیرت نے اعلیٰ حضرت پر کھانے کا بار ڈالنا گوارہ نہ کیا۔ آخر میں نے یہ سوچ کر کہ دوسری جگہ انتظام کرنا دشوار بھی ہے اور ناگوار بھی، رخصت چاہی۔ حضرت نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ ابھی چند روز ٹھہرو۔ میں خاموش ہو گیا۔ قیام کا قصہ تو کر لیا مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فکر ہوا کہ کھانے کا انتظام کسی دوسری جگہ کرنا چاہیئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اعلیٰ حضرت مکان پر تشریف لے جانے لگے تو میرے دوسرے مطلع فرما کر فرماتے لگے کہ ”میاں رشید احمد کھانے کی فکر مت کرنا ہمارے ساتھ کھاؤ“ دوپہر کو کھانا مکان سے آیا تو ایک پیالہ میں کوفتے تھے نہایت لذیذ اور دوسرے پیالے میں معمولی سالن تھا۔ اعلیٰ حضرت

نے مجھے دسترخوان پر بٹھالیا۔ مگر کوفتوں کا پیالہ مجھ سے علیحدہ اپنی طرف رکھا اور معمولی سالن کا پیالہ میرے قریب سرکا دیا۔ میں اپنے حضرت کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ اتنے میں حضرت حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے کوفتوں کا پیالہ مجھ سے دُور رکھا ہوا دیکھ کر اعلیٰ حضرت سے فرمایا۔ بھائی صاحب رشید احمد کو اتنی دُور ہاتھ بڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس پیالہ کو ادھر کیوں نہیں رکھ لیتے۔ اعلیٰ حضرت نے بے ساختہ جواب دیا۔ اتنا بھی غنیمت ہے کہ اپنے ساتھ کھلا رہا ہوں جی تو یوں چاہتا تھا کہ چوڑھوں چمادوں کی طرح الگ ہاتھ پر روٹی رکھ دیتا۔ اس فقرہ پر اعلیٰ حضرت نے میرے چہرے پر نظر ڈالی کہ کچھ تغیر تو نہیں آیا۔ مگر الحمد للہ میرے قلب پر بھی اس کا کچھ اثر نہ تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ حقیقت میں جو کچھ حضرت فرما رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ اس دربار سے روٹی ہی کا ملنا کیا تھوڑی نعمت ہے۔ جس طرح بھی ملے بندہ نوازی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے پھر کبھی میرا امتحان نہیں لیا۔ اس کے بعد فرمایا ”اسی لئے مجھے کچھ آیا نہیں“ اھ (ملفوظ الغرض حضرت قدس سرہ تھانہ بھون سے خلعت خلافت کے ساتھ لنگوہ واپس تشریف لے آئے اور مستقل قیام لنگوہ ہی فرمایا جس میں درس و تدریس و افتاء اور طالبین کے سلوک کی تکمیل و دن رات کا مشغلہ تھا اور سینکڑوں نے علوم ظاہریہ و باطنیہ میں حضرت سے استفادہ کیا۔

مکتوب حضرت لنگوہی قدس سرہ | حضرت اقدس لنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک عریضہ میں جو اپنے شیخ و مرشد

حاجی صاحبؒ کے اس والہ نامہ کے جواب میں جس میں حضرت حاجی صاحبؒ نے حضرت لنگوہیؒ کے حالات دریافت کئے تھے لکھا ہے اور مکاتیب رشیدیہ میں طبع بھی ہو گیا ہے بعینہ نقل کرتا ہوں حضرت لنگوہیؒ تحریر فرماتے ہیں :-

”حضور نے جو بندہ نالائق کے حالات سے استفسار فرمایا ہے۔ میرے ماوا لے دابین اس ناکس کے کیا حالات اور کس درجہ کی کوئی خوبی ہے جو آفتاب کمالات کے دو برو و عرض کروں۔ بخدا سخت شرمندہ ہوں کچھ نہیں ہوں مگر جوار شاد حضرت ہے تو

کیا کروں؟ بنا چاری کچھ لکھنا پڑتا ہے۔ حضرت مرشدِ مین علم ظاہری کا توبہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دُور ہوئے غالباً عرصہ سات سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے اس سال تک دو سو سے چند عدد زیادہ آدمی سندِ حدیث حاصل کر کے گئے اور اکثر ان میں سے وہ ہیں کہ انہوں نے دس جلدی کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے اور اشاعتِ دین ان سے ہوئی اور اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں اگر قبول ہو جائے اور حضرت کے اقدامِ تعلیم کی حاضری کے ثمرہ کا یہ خلاصہ ہے کہ جذرِ قلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع و ضرر کا التفات نہیں۔ واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ لہذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی اور ذام و مادم کو دُور جانا، ہوں اور معصیت کی طبعاً نفرت اور اطاعت کی طبعاً رغبت پیدا ہو گئی ہے اور یہ اثر اسی نسبتِ یادداشتِ بے رنگ کا ہے جو مشکوٰۃ انوارِ حضرت سے پہنچا ہے۔ پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چٹھی ہے۔ یا اللہ! معاف فرما نا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریم ہوا ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی غل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ استغفر اللہ! استغفر اللہ! استغفر اللہ! لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرمائیں۔

والسلام ۱۳۰۶ھ

یہ بعینہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کا اپنے شیخ و مرشد کے نام ۱۳۰۶ھ کا ہے اور ۱۳۲۳ھ میں حضرت کا وصال ہے۔ ان سترہ سالوں میں کہاں تک پہنچے ہوں گے اس کا معمولی سا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حضرت اقدس سہانہ پوری مہاجر مدنی، حضرت اقدس شیخ الہند دیوبندی اور قطبِ الانقیاء حضرت شاہ عبدالرحیم صاحبِ لاٹپوری اور شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہم کے علاوہ جن کی تعداد تیس تک پہنچتی ہے۔ اور تذکرۃ الرشید میں ان کے اجمالی حالات موجود ہیں اور بہت سے حضراتِ ہفت گنگوہی قدس سرہ کے مجاہدین اور مریدین میں ہیں اور حضرت اقدس مولانا الحاج

محمد ایسا صاحب بانی تبلیغ نظام الدین، حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ کے مریدین میں اور حضرت کے خلیفہ اول یعنی حضرت سہارنپوری کے خلفاء میں ہیں۔

حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ کے یہاں تعلیم ظاہری و باطنی کا سلسلہ آخر ۱۳۱۳ھ تک رہا اور ۱۳۱۴ھ کے شروع میں چونکہ نزول آب ہو گیا تھا اس لئے علوم ظاہریہ کے اشتغال کے اوقات بھی تصفیہ قلوب اور تزکیہ نفوس میں صرف ہونے لگے اور آٹھ جمادی الثانی ۱۳۲۳ھ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کے وقت اس عالم سفلی کو الوداع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انعامات میں درجہ شہادت بھی عطا فرمانا تھا اس لئے ایک نہایت ذہریلے اور بہت بڑے سانپ کے ڈسنے سے جس نے تہجد کی نماز میں قدم بوسی کی تہمت میں پائے مبارک کو ڈسا اور حضرت قدس سرہ کو نماز کے استغراق میں پتہ بھی نہیں چلا جب صبح کی نماز کے لئے غایت اسفار میں مسجد میں تشریف لائے تو خدام نے دیکھا کہ پائے مبارک اور پانچ سب خون آلود ہے۔ تب حضرت کو خبر ہوئی اور مات لدیناً کا مرتبہ شہادت بھی حاصل ہوا۔ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۳ھ کی بارہویں یا تیرہویں شب میں ڈسنے کا قصہ پیش آیا اور باختلاف روایت ۸ یا ۹ جمادی الثانیہ کو وصال ہوا۔ بعض حضرات کا سہ کا بھی خیال تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، اس لئے ہر نوع کے علاج معالجات کئے گئے مگر اَجَلُ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ اَعْلٰی اللّٰهُ مَا بَيْنَهُ دَلَّ عَلَیْہِ مَا مَرَّ قَدَّحًا وَ مَرَّ قَدَّحًا مِنْ اَتْبَاعِہٖ حَبِیْرٌ عَدُوٌّ مَا ذَا لَکَ تَعْلَمَ اللّٰهُ بِعَزِیْزٍ۔

حضرت اقدس مولانا گنگوہی قدس سرہ العزیز نے ”امداد السلوک“ کے شروع میں ایک خطبہ اور تمہید بھی تحریر فرمائی تھی جس کو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے اختصاراً شروع میں تحریر نہیں فرمایا۔ ترجمہ کے خاتمہ پر مختصر ذکر اس کا التماس از مترجم کے ذیل میں فرمایا ہے۔ اس نابکار نے استبراک اس دیباچہ کو مع آؤدو ترجمہ کے شروع میں ذکر کیا ہے جو عنقریب آ رہا ہے۔

وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

تعارف رسالہ مکیہ

جس کی چند فصلوں کا ترجمہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے امداد السلوک کے نام سے کیا ہے۔ یہ شیخ المشائخ قدوة العارفین مرجع الخلائق شیخ قطب الدین قدس سرہ کی تالیف ہے۔ لیکن افسوس کہ اس ناکارہ کو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے تفصیلی حالات اب تک نہ مل سکے۔ کشف النظم میں اس طرح لکھا ہے: الرسالة المکیة للشیخ الامام قطب الدین عبد اللہ بن محمد بن الحسن الاصفہانی۔ اور شرح فادسی میں جس کا ذکر عفریب آ رہا ہے، لکھا ہے کہ رسالہ مکیہ تصنیف ملک المشائخ والاولیاء بدر الزہاد و الاتقیاء شیخ قطب الدین دمشقی نور اللہ مرقدہ و برزہ مصنفہ شرح مذکور میں رسالہ مکیہ کی یہ عبارت نقل کی ہے۔ اما بعد فقد الفت هذا التالیف فی مکة مشرفها اللہ تعالیٰ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالہ ”رسالہ مکیہ“ کے نام سے اس لئے مشہور ہوا کہ مکہ مکرمہ میں اس کی ابتداء تالیف ہوئی ہے۔ اس کے بعد شرح مذکور میں یہ عبارت ہے۔ ثم استدرکتہ بمدينة دمشق و نہدت فیہ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل تالیف مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور اس پر نظر ثانی اور اضافے دمشق میں واپس آ کر ہوئے۔

اس رسالہ کے نسخے بھی معروف کتب خانوں میں نہیں ملے۔ البتہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کتب خانہ میں اس کے دو نسخے موجود ہیں، ان میں سے ایک نسخے کے ختم پر کاتب نے مصنف کا نام شیخ قطب الدین الدمشقی السمرودی الکبراوی لکھا ہے۔ شیخ قطب الدین کے زمانہ میں ایک مشہور بزرگ حضرت جلال الدین بخاری معروف بہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت متوفی ۷۵۷ھ گزرے ہیں، ان کے یہاں رسالہ مکیہ کی تعلیم کا بہت ذور تھا۔ ان کے ملفوظات بھی ملفوظ المخدوم کے نام سے ایک صاحب نے جمع کئے ہیں جس کا ترجمہ الدلفوظ کے نام سے مطبع انصاری دہلی میں ۱۳۰۹ھ میں چھپا تھا۔ اس میں بھی رسالہ مکیہ کا کئی جگہ ذکر ہے اور مخدوم صاحب کے ملفوظات میں یہ بھی ہے کہ یہ رسالہ خود مصنف نے مجھے دیا ہے۔ نیز ان کے ملفوظات

میں یہ بھی ہے کہ جس وقت شیخ مکہ عبداللہ یافعی اور شیخ مدینہ عبداللہ مظہری نے وفات پائی تو اپنے فرزندوں کو وصیت کی کہ تم شیخ قطب الدین دمشقی صاحب رسالہ مکہ کے پاس جاؤ اور ان سے سلوک سیکھو۔ مخدوم صاحب کے ملفوظات میں رسالہ مکہ کی مضامین بھی کثرت سے نقل کئے گئے ہیں۔ ایک دوسرے ملفوظ میں لکھا ہے کہ جب مخدوم صاحب رسالہ مکہ کا سبق پڑھا رہے تھے فرمایا کہ یہ ایک عمدہ رسالہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس رسالہ کو شیخ مکہ عبداللہ یافعی کے دو برو درویشان طالب پڑھتے تھے دعا گو سامع تھا۔ کاغذ کے دام نہ تھے کہ اس کو لکھتا۔ اس وقت وہ سنا کام آتا۔ شیخ قطب الدین دمشقی نے جس وقت اس رسالہ کو تمام کیا تو آنے والوں کے ساتھ دعا گو کے پاس بھیج دیا۔ کشف النطنون میں شیخ قطب الدین کا سن وفات نہیں لکھا ہے۔ البتہ سوانح مخدوم جہانیاں جہاں گشت میں لکھا ہے کہ مخدوم صاحب کا بیان ہے کہ قطب الدین دمشقی کا وصال ۸۷۸ھ میں ہوا۔

شرح فارسی

جس کا ذکر رسالہ مکہ کے ذیل میں آچکا ہے۔ یہ رسالہ مکہ کی فارسی قلمی شرح ہے جو مظاہر علوم کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ یہ بڑی تقطیع کے آٹھ سو چوبیس صفحات پر آئی ہے جو شیخ سعد بن بطن ابن شیخ محمد ساکن خیر آباد کی تالیف ہے۔ جیسا کہ اس شرح کے اول و آخر میں لکھا ہے، یہ اپنے زمانے کے ادیب و کالمین میں ہیں اور نہایت الخواطر صمد میں ان کا مختصر ترجمہ بایں الفاظ لکھا ہے: الشیخ العالم الکبیر العلامة سعد الدین ابن القامنی بڈھت ابن الشیخ محمد المقدونی الا فاضل ثم الخیر آبادی احد العلماء المبرزمین فی النحو والعربیہ والفقه والاصول والمنصوف۔ ان کے والد خیر آباد کے قاضی تھے۔ ان کی ابتدا و عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اس لئے اپنی والدہ کی آغوش اور تربیت میں پرورش پائی اور حفظ قرآن اور علوم ظاہریہ کے فراغ کے بعد علم سلوک و طریقت شیخ شاہ مینا لکھنوی سے حاصل کیا اور بیس سال تک ان کی خدمت میں رہے اور اپنے شیخ کے وصال کے بعد مدت تک

لکھنؤ میں ان کی جگہ تلقین و افادہ میں مشغول رہے۔ اس کے بعد خیر آباد منتقل ہو گئے اور وہاں ایک بہت بڑی خانقاہ قائم فرمائی۔ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سے پانچ کے نام نزہتہ میں ذکر کئے ہیں۔ شرح برذوی، شرح حسامی، شرح کافیہ، شرح مصباح شرح دسالہ مکیہ۔ اس شرح میں اپنے پیر شیخ مینا کے اقوال بھی بہت کثرت سے نقل کئے ہیں۔ ان کی وفات ۱۲۸۵ھ میں ہوئی۔

ان کے شیخ طریقت شیخ مینا کا ترجمہ بھی نزہتہ الخواطر میں تفصیل سے لکھا ہے اور ان کے بڑے بڑے مجاہدات کا ذکر کیا ہے جن کو سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ صائم الدہر، قائم اللیل اپنے ستانے والوں کو دعائیں دیتے۔ ان کا انتقال ۲۳ ذیقعدہ ۸۴۳ھ یا اس کے کچھ بعد ہوا، مختلف اقوال لکھے ہیں۔ شرح فارسی میں اپنی شرح کا نام ”مجمع السلوک والفوائد“ لکھا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جنید قدس سرہ سے کسی نے پوچھا کہ مرید کو شیخ کے ملفوظات اور حکایات سے کیسا فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تقویت دل اور مجاہدات پر ثبات قدمی اور مشائخ سے جو طلب کا عہد کیا تھا اس کی تجدید۔ عرض کیا گیا کہ کیا قرآن پاک سے اس کی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا کہ ہاں! وَكَلَّا لَنَقْصُ عَزَائِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَذِثُ بِهِ قَوْمًا لِّيَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَعْتَدِلُونَ۔ اور اکابر کا ارشاد ہے کہ مشائخ کے کلمات اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں یعنی اگر شیطان طلب اور مجاہدہ کے زمانے میں کوئی شک و شبہ ڈالے تو مشائخ کے کلمات کو اہتمام سے دیکھے تاکہ اس کو گمراہ کرنے کا موقع نہ ملے اور وساوس شیطانی سے خلاصی نصیب ہو۔

حالات حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید نور الدین قدس سرہ و بزرگ و مضجعہ

جن کے حکم سے رسالہ امداد السلوک کی تالیف ہوئی ہے جیسا کہ ”امداد السلوک“ کے دیباچہ میں آ رہا ہے اور انہی کی سفارش پر حضرت قطب عالم گنگوہی نور الدین قدس سرہ کی

بیعت اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے ہوئی تھی جس کی تفصیل تذکرۃ الرشید“
جلد اول میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے سلوک و تحصیل طریقت کے عنوان میں مذکور ہے۔
حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے پیر بھائی اور شیخ المشائخ حضرت میاں جی نور محمد صاحب
جھنجھا نوی نور اللہ مرقدہ کے اجل غلام میں تھے۔ بڑے خداداد سیدہ صاحب کشف و
کرامات اور نہایت ظریف الطبع تھے۔ آپ کا وطن تھانہ بھون ضلع منظر نگر ہے۔ غدر ۱۸۵۷ء
کے محکمہ میں حضرت حاجی صاحب اور حضرت گنگوہیؒ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین وغیرہ اکابر کے ساتھ جہاد میں شریک تھے بلکہ پیش روؤں میں تھے۔ اسی
معرکہ میں حضرت حافظ صاحب کی شہادت ہوئی جس کے متعلق تذکرۃ الرشید جلد اول
میں لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کو خادمانہ و مریدانہ تعلق پر اعلیٰ حضرت کے
ساتھ توجہ کچھ وابستگی تھی وہ تھی ہی مگر چچا پیر حضرت حافظ ضامن صاحب کے ساتھ
بھی نہایت ہی درجہ مخلصانہ انس تھا اور حضرت حافظ صاحب بھی مولانا کے گویا
جاندادہ عاشق تھے۔ اسی گھمسان میدان میں مولانا کو پاس بلایا اور فرمایا۔ میاں رشید
میر آدم نکلے تو تم میرے پاس ضرور ہونا“ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حافظ صاحب دھم
سے زمین پر گرے۔ معلوم ہوا کہ گولی کاری لگی ہے اور خون کا فوارہ بہنا شروع ہوا۔
حافظ صاحب کا زخم سے چور ہو کر گرنا تھا اور حضرت امام ربانی کا لپک کر تڑپتی نعش
کا کاندھ پر اٹھانا قریب کی مسجد میں لائے اور حضرت کا سراپے زانو پر رکھ کر تلاوت
قرآن میں مشغول ہو گئے۔

دیکھنے والوں سے سنا ہے کہ حضرت مولانا کی اس مردانگی پر تعجب تھا کہ کس اطمینان
کے ساتھ سنان مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے اپنے نور دیدہ چپکے سفر آخرت کا سماں دیکھ
رہے ہیں اور اپنے عاشق محبوب کی نزع کا آخری وقت نظارہ کر رہے تھے۔ آنکھوں
میں آنسو تھے اور زبان پر کلام اللہ۔ یہاں تک کہ حافظ صاحب کا آپ کے زانو پر سر
رکھے رکھے وصال ہو گیا اور حضرت مولانا چچا کی وصیت کو پورا کرنے کے باعث مسرور
ہو کر باطمینان اٹھ کھڑے ہوئے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت حافظ صاحب شہید

کی تمامی نسبت حضرت قدس سرہ کی طرف منتقل ہوئی۔ ذالک فضل اللہ الیوم من یشاء۔
 اللہ اللہ جس بزرگ نے دس برس ہوئے اعلیٰ حضرت سے سفارش کر کے حضرت مولانا کو بیعت
 کمرایا اور اعانت کے ایک کلمہ الخیر سے ہمدردی ظاہر فرمائی تھی وہ قدسی نفس مرید آخری
 وقت میں اس آخری خدمت کو انجام دینے کے لئے قدرت کی طرف سے تجویز ہوا تھا۔
 جس میں کوئی پاس تھا نہ قریب، یگانہ تھا نہ بیگانہ۔ آخر جب مفسدوں کی معرکہ آرائی سے
 پیچھا چھوٹا تو حضرت اپنے شہید و فادہ و حافی مرئی کی نعش کو کاندھے پر لے کر اٹھے اور
 چار پاٹی پر لٹ کر یکے بعد دیگرے تھا نہ بھون میں بسمت مغرب زمین کی گود کے حوالے کیا۔
 حضرت حافظ صاحب نور اللہ مرقدہ کے سر مبارک پر شہادت کے وقت جو دستار مبارک
 تھی اس کے متعلق عزیز مولوی مجتبیٰ رامپوری حال مقیم کراچی لکھتے ہیں۔ میرے پاس
 جو تبرکات ہیں ان میں دستار مبارک پر تاریخ شہادت ۲۴ محرم الحرام ۱۲۶۴ھ یوم دو شنبہ
 قلمی لکھی ہوئی ہے فقط۔ عزیزم مولوی مجتبیٰ، حضرت مولانا احمد صاحب رامپوری بن
 حضرت مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ حکیم صاحب نور اللہ مرقدہ
 حضرت حافظ صاحب کے خادم خاص اور خلیفہ مجاز تھے۔ اسی تعلق سے غالباً یہ دستار مبارک
 ان تک پہنچی۔ حضرت حافظ صاحب بہت ہی صاحب کشف و کرامات تھے۔ ان کی متعدد حکایات
 ادوارِ ثلاثہ میں مذکور ہیں جن کو یہ ناکارہ یہاں نقل کرتا ہے۔

فرمایا کہ جب کوئی حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا
 حکایت | تو فرماتے کہ دیکھ بھائی اگر تجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ (مولانا شیخ محمد
 کی طرف اشارہ کر کے) بیٹھے ہیں مولوی صاحب ان سے پوچھ لے اور اگر تجھے مرید ہونا
 ہے تو وہ (حضرت حاجی صاحب کی طرف اشارہ کر کے) بیٹھے ہیں حاجی صاحب ان سے
 مرید ہو جا اور اگر حقہ پینا ہے تو یادوں کے پاس بیٹھ جا۔ اندر کر یا عنی عند۔ اس
 سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حضرت حافظ صاحب قدس سرہ کے یہاں ہر وقت حقہ بازی ہی
 کا مشغلہ رہتا تھا۔ بلکہ بہت سے اکابر کے یہاں مہمان نوازی کے سلسلے میں حقہ کا

خاص اہتمام رہتا ہے اس وجہ سے حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں اس کا خاص اہتمام رہتا ہوگا اور بضرورت کسی وقت خود بھی نوش فرمالیتے ہوں گے۔

حکایت نمبر ۲ فرمایا کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر کوئی آکر کہتا کہ حضرت میں نے اپنے لڑکے کو حفظ شروع کر دیا ہے۔ دُعا فرما دیجئے تو فرماتے کہ ارے بھائی کیوں جنم روگ لگایا؟ یہ تنبیہ ہے اس پر کہ عمر بھر اس کی حفاظت واجب ہوگی۔ اگر اس کی امید نہ ہو تو ناظرہ ہی پڑھا دو اور حفظ سے روکن نہیں ہے، مگر پیار یہ ظرافت کا ہے باعتبار مذاق مخاطب کے کہیں آخر میں وہ اس کو مصیبت نہ سمجھنے لگے۔

حکایت نمبر ۳ فرمایا کہ ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے لگے۔ بعد فاتحہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کون بزرگ ہیں بڑے دل لگی باز ہیں۔ جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتحہ کسی مُردہ پر پڑھو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو یہ کیا بات ہے؟ تب لوگوں نے بتلایا کہ یہ شہید ہیں۔

حکایت نمبر ۴ فرمایا کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مُرشد حضرت میاں جیو کے ہمراہ اُن کا جوتا نفل میں لے کر اور تو برہ گردن میں ڈال کر جھنجھانہ جاتے تھے اور ان کے صاحبزادے کی کسرال بھی وہیں تھی لوگوں نے عرض کیا کہ اس حالت میں جانا مناسب نہیں۔ وہ لوگ حقیر سمجھ کر کہیں رشتہ نہ توڑ ڈالیں۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ رشتہ کی ایسی تپسی میں جائے، میں اپنی سعادت ہرگز نہ چھوڑوں گا۔

حکایت نمبر ۵ فرمایا کہ ایک نوجوان حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آنے لگا تھا۔ حضرت کی برکت سے اس کی کچھ حالت بدلنے لگی۔ اس کے باپ نے حافظ صاحب سے شکایت کی کہ جب سے لڑکا آپ کے پاس آنے لگا ہے بگڑ گیا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جوش میں فرمایا کہ

ہم کو تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ ہمیں بھی تو کسی نے بگاڑا ہی ہے۔ ہم کسی کو بلاتے تھوڑا ہی ہیں جس کو سنو نہ ہو تو وہ ہمارے پاس نہ آئے ہیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔

حکایت نمبر ۶ فرمایا کہ حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درخواست پر حضرت میا نجیو قدس سرہ نے بیعت سے اول انکار کر دیا تھا مگر یہ برابر خدمت میں حاضر ہوتے رہتے اصرار مطلق نہیں کیا۔ جب تقریباً دو تین مہینے آتے جاتے گزر گئے تو ایک دن حضرت میاں جیوؒ نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہی خیال ہے؟ حافظ صاحب نے عرض کیا کہ میں تو اسی خیال سے حاضر ہوتا ہوں۔ مگر خلاف ادب ہونے کے سبب اصرار بھی نہیں کرتا۔ اس پر حضرت نے خوش ہو کر فرمایا کہ اچھا وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ آؤ پھر حضرت نے سلسلہ میں داخل فرمایا۔

حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت کے متعلق تفصیلی مضمون مولانا الحاج علی میاں کے مکتوب میں آ رہا ہے۔

حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کی مجلس میں بھی حضرت حافظ صاحب شہید نور اللہ مرقہ کے تذکرے اکثر رہتے تھے جن میں سے بعض کو تذکرۃ الرشید میں ذکر کیا ہے۔ تذکرہ حقہ دوم میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت حافظ ضامن صاحب شہیدؒ سپاہی منش اور نہایت خوش مزاج آدمی تھے۔ مجھ سے کمال الفت کرتے تھے ایک دفعہ جب وہ گنگوہ میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص نے ان کی دعوت کی وہ لکڑہارا تھا آپ نے قبول فرمائی۔ کچھ دیر بعد حافظ محمد ابراہیم صاحب ڈپٹی کلکٹر مال کے والد نے بھی التجا، ضیافت کی چنانچہ وہ بھی قبول کر لی۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت وہ پہلا ناراض ہو گا۔ تو حضرت حافظ صاحب نے کلمہ بنا کر فرمایا کہ ہم اس کام نہ توڑ دیں گے اور کہا کہ وہ لاوے گا کیا، پانچ چھ روٹیاں اور پیالہ بھر دال، سویا اتنے آدمیوں کو کافی نہ ہو گا۔ ہم اس کا لایا ہوا بھی دکھ لیں گے اور دوسرے کا لایا ہوا بھی اور پھر کھاویں گے۔ چنانچہ وہ لکڑہارا آیا تو پانچ چھ روٹیاں جو کی لایا اور ایک لوٹے میں سیر پھر کے قریب دودھ حضرت

سے دادا حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ، اور حضرت جی سے حدیث پڑھی۔ ۱۲

حافظ صاحب نے اُس کو دکھ لیا اور لکڑہارے کو نصحت کر دیا۔ جب دوسرے شخص بھی کھانا لے آئے تو آپ نے پہلا کھانا بھی نکلوایا اور سب کو ملا کر کھایا۔

حضرت حافظ صاحب نور اللہ مرقدہ کی کوئی مفصل سوانح عمری اس ناکادہ کی نظر سے نہیں گزری۔ لیکن متفرق حالات حضرت اقدس گنگوہیؒ، حضرت نانوتویؒ وغیرہ اکابر کی سوانحوں میں ملتے ہیں۔ البتہ حضرت حافظ صاحب قدس سرہ کے خادم خاص اور مجاز حکیم ضیاء الدین صاحب رامپوری نے ایک رسالہ "مونس یاراں" کے نام سے تحریر فرمایا تھا جو سنہ ۱۳۸۵ھ کے مکہ مکرمہ کے مدرسہ صولتیہ میں محفوظ ہے۔ اس کے کچھ اقتباسات کچھ حجاج کرام مکہ مکرمہ سے نقل کر کے لاتے رہے اور مختلف رسائل میں طبع ہوتے رہے۔ میری درخواست پر مولانا الحاج ابوالحسن علی میاں نے اپنے ایک خط میں رسالہ تذکرہ دیوبند نومبر ۱۳۸۵ھ سے نقل کر کے بھیجے ہیں جو بعینہ نقل کرتا ہوں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حکیم ضیاء الدین صاحب رامپوری آپ کے اخلاق و عادات کے متعلق مونس یاراں میں لکھتے ہیں۔ "اللہ تعالیٰ نے اس ذاتِ عالی کو کیا بے نظیر پیدا کیا تھا کہ کچھ کہیں باسکتا اور یاں صورت و شان باکمال ایسے بے ساختہ اور بے تکلف تھے کہ تعنت کا گمان بھی نہ آتا تھا اور ظاہر و باطن وہ صاف معاملہ تھا کہ دیا کی بو پاس نہ تھی اور ہر ایک یہ جانتا تھا کہ مجھ سے نہایت محبت رکھتے ہیں۔ ہیبت حق چہرہ پر نور سے ایسی عیاں تھی کہ ہر ایک دفعۃً آنکھ نہ ملا سکتا تھا اور مردم شناسی کا یہ ملکہ تھا کہ کبھی خطا نہ ہوتی تھی اور جیسا جس کو دیکھتے ویسے ہی اس سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ غرض کسی حال میں افراط و تفریط نہ تھی اور باوصف خانہ داری اور اہل و عیال کے نہایت آزاد اور مستثنیٰ رہتے تھے۔ گویا فکر دنیا پاس بھی نہ آیا تھا۔ دانائے عمر اور علمائے زمانہ ہر ایک مخلص اور منقاد تھا، نادان اور منافق سے کچھ باک نہ تھا۔ ہر وقت عشق الہی میں مست و مرشارہ رہتے تھے۔ دل کی کیفیت چہرہ مبارک پر معلوم ہوا کرتی تھی۔ آنکھیں ہر وقت نم رہتی تھیں۔ محبت الہی کا صورت شریف پر ہر آن ظہور تھا۔

حالاتِ بیعت | حکیم ضیاء الدین صاحب لکھتے ہیں کہ وقتِ عمر حضرت میاں نجیو قبلہؒ

نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت کریمہ ایک لاکھ ۲۵ ہزار مرتبہ ختم کر لو۔ حضرت حافظ صاحبؒ نے بعد عصر آیت کریمہ شروع کی اور اگلی عصر تک ختم فرما کر اس جگہ سے اُٹھے اور اس ایک رات دن میں بجز حاجت ضروری یا نماز وغیرہ ضروریات کے کوئی بات نہ کی۔ جب میاں جی صاحبؒ نے ذکر و اشغال تلقین فرمائے۔ اسی ہمت اور استقامت کے ساتھ انجام کو پہنچائے۔ سوائے اور اشغال کے چند روز میں جس دم کی یہ مشق حاصل فرمائی تھی کہ ایک دم میں ذکر نفی و اثبات بعد شرائط پانچ سو مرتبہ پہنچا کر چھوڑ دیا۔ حاجت نہ ہوئی ورنہ خدا جانے کہاں تک کثرت فرماتے اور کئی سال تک فقط آدھ پاؤ کے بقدر کھانا نوش جان فرمایا کرتے تھے اور ربط قلب شیخ کے ساتھ اس قدر پیدا کیا تھا کہ بالکل محو اور فنا فی الشیخ ہو گئے تھے۔ ۱۵ شعبان شب برأت سے آخر رمضان شریف تک ڈیڑھ مہینے تمام شب مشغول رہتے تھے۔ شب کو لیٹنا سونا بالکل موقوف کر دیتے تھے۔ چند روز میں کمال جذب کے ساتھ سلوک طے فرمایا اور اس قدر کمال توحید اور وسعت حال حاصل ہوئی کہ خارج از بیان ہے۔ اس وقت تمام درویش اہل حال فن تصوف میں پیشوا سمجھتے اور خاص و عام دریافتِ حال و مقام میں حیران تھے۔

اخفاءِ حال | ابتداء حال میں حضرت حافظ صاحبؒ کو قمریوں سے شوق تھا۔ ایک روز بعد کھانا کھانے کے ایک دوٹی قمریوں کے لئے لائے جس وقت قریب پنجرے کے پہنچے تو ایک قمری نے عدائے حق سرہ سنائی۔ اس صدا کو سُننے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ناگاہ ایک شخص اُگیا، اس وقت ہوش اُچکا تھا گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور یوں فرمایا دیکھو اکثر آدمی راہ میں پانی گمراہ دیتے ہیں، لوگ ریٹ کر گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنا اخفاءِ حال تھا کہ حتی المقدور اپنے حال کو باتوں سے چھپا دیا۔ اسی وجہ سے آپ کے اکثر جال اور خرق عادات ظاہر نہ ہوئے۔

اتباعِ سنت | حافظ صاحبؒ اتباعِ سنت اور استیصالِ بدعت میں بہت اُگے تھے۔ حکیم صاحبؒ کہتے ہیں کہ اتباعِ شریعت یہ کچھ تھا کہ ادنیٰ بدعت بھی جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے تھے اور خود مسائل مختلف فیہا میں احتیاط پر عمل فرمایا کرتے

تھے اور ادا مردنواہی میں شانِ فاروقیت کا عروج ہوتا تھا۔ زہد و تقویٰ پر ایسی کمر بستہ باندھی تھی کہ جان تک سے دریغ نہ فرمایا۔ اللہ اللہ کیا اوصاف بیان کروں۔ مختصر یہ کہ ایک دریا نے نور تھا، نور محمدی کا ظہور تھا۔

شوقِ شہادت | شہادت کے سال حافظ صاحب اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ دیکھو خوریں پیالے لئے ہوئے مکانوں کی منڈیروں پر کھڑی ہیں جس کا جی چاہے لے لیوے۔ حکیم صاحب لکھتے ہیں۔ ان ایام میں حضرت پیر و مرشد (حافظ صاحب) ولولہ محبتِ الہی میں ایسے مست اور خمور ہوئے تھے کہ اکثر ذکرِ شہادت بر زبان تھا اور بہت باتیں اصلہ کی کہہ اُٹھتے تھے۔ اخفاءِ حال کا چنڈاں خیال نہ رہا تھا اور جو کوئی مستعدی بیعت ہوتا تھا برخلافِ عادت فوراً بیعت کر لیتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے حافظ صاحب اخفاءِ حال اور مرید نہ کرنے پر مستقل مزاج نظر آتے تھے۔ ستر حال کا بہت خیال تھا، آزادانہ وضع رکھتے تھے۔ بوسیلہ سفارشِ حضرت حاجی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ میں مشرف بہ بیعت ہوا تھا۔ میدانِ شہادت میں جانے سے پہلے جو زیب و زینت کی اس کا نقشہ حکیم صاحب نے اس طرح کھینچا ہے۔

”جس وقت ارادہ معرکہ کا کیا غسل فرما کر سب لباسِ نیازِ لبِ بدنِ شریفین فرمایا اور یہ لباس بہت روز پیشتر سے رکھ چھوڑا تھا۔ حالانکہ اُن کے بعد کے بنائے ہوئے کپڑے استعمال فرمائے اور وہ لباس اس دن کام آیا۔ نعلینِ شریفین کچھ بوسیدہ نہ تھیں مگر وہ بھی نئی منگاکر زیب پادکیں اور یہاں تک سامانِ لباس وغیرہ کا اہتمام کیا تھا کہ خوشبو ملی اور سمرہ لگایا۔ دستارِ پیچدار، سپاہیانہ وضع، شمشیر لے کر شریعت دیدار کی تمنا میں علمِ جوانمردی اٹھا کر مردانہ اور مشتاقانہ برسرِ معرکہ جاں بحق تسلیم فرمائی۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

در کوئے تو عاشقاں چناں جاں بدہند
کاسخِ ملک الموت نہ گنجہ ہرگز

تاریخِ شہادت | حکیم صاحب لکھتے ہیں۔ آپ نے ۲۲ محرم الحرام ۱۲۶۷ھ کو پیر کے دن ظہر کے وقت شریعتِ شہادت نوش جاں فرمایا۔ حکیم صاحب

کے بھائی محمد علاؤ الدین صاحب رامپوری نے ”شہادت مرشد ہادی“ تاریخ شہادت نکالی۔
دوسری تاریخ بیدل صاحب نے نکالی۔

بیدل آں وقت کہ حافظ ضامن رفت و آراست بجنّت مسند
شاد رنواں شد و گفت ایں تاریخ حافظ مصحف ایزد آمد
میاں جی عبدالغفور کو فی بزرگ اس وقت ہوں گے۔ انہوں نے یہ تاریخ نکالی۔
جوریں سب مل کر کہہ بولیں واہ واہ پیر کے دن خلد میں پیر آگئے
فقط (مکتوب الحاج علی میاں)

تقویم العالم میں ۲۴ محرم ۱۲۴۲ھ دو شنبہ کے دن ۱۴ ستمبر ۱۸۵۷ء ہے۔ سر نہ قنا اللہ
شیخا ص ۵۷ - اتباعہ -

علی میاں کا خط ماہنامہ تذکرہ دیوبند جمادی الاول ۱۳۸۸ھ مطابق نومبر ۱۹۰۷ء
سے القاط ہے۔ یہ مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امرہی کا مضمون ہے جو اس سال حج کو گئے
تھے اور مدرسہ مولانیتہ سے اس رسالہ کے کچھ اقتباسات نقل کر کے لائے تھے۔ سنا ہے کہ
اصل رسالہ طویل ہے۔ مولوی نسیم احمد صاحب نے اس کے کچھ اقتباسات کئے ہیں اور علی میاں
نے اس میں سے اقتباسات کئے ہیں۔ اصل تذکرہ سے چند امور کا اضافہ کرتا ہوں۔ اصل
رسالہ میں مولعت کا نام محمد ضیا الدین بن غلام محی الدین بن غلام مصطفیٰ انصاری رامپوری درج
ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء کے معرکہ جہاد میں جب مرشد کمال حضرت حافظ صاحب تھانوی
شہید ہو گئے تو راہ سلوک طے کرنے والے مرید ہجور کی نظروں میں دنیا تار یک ہو گئی۔ قلق و
اضطراب کا عالم تھا اُن کے قلب و جگر کی کائنات پر فرقت حبیب کا صدمہ جانکاہ چھایا ہوا تھا
اسی عالم یاس و حرمان اور کیفیت درنج و غم میں اپنے پیر و مرشد کے مخمور حالات لکھے ہیں۔ اصل
رسالہ میں کرامات پیر و مرشد کا بھی ایک باب ہے۔ حضرت نانوتوی کا لکھا ہوا مرثیہ بھی ہے۔
اور مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کا لکھا ہوا سمر پائے حافظ بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہے
لیکن حافظ صاحب کا سن پیدائش، آپ کے ابتدائی حالات، تعلیمی کیفیات، اولاد، حتیٰ کہ
عمر کی مقدار تک بھی موجود نہیں ہے۔ حکیم صاحب خانقاہ متانہ بھون کا ایک منظر اس

طرح بیان فرماتے ہیں -

خانقاہ تھانہ بھون کی منظر کشی | جب وہ چنستانِ اسرار الہی آباد تھا اور نخل مراد پُر

بارعجب رنگ و روپ رہتا تھا کہیں درس علم اور کہیں تعلیم عمل، کبھی وعظ و نید، کبھی زبان بند، مشغول با خداوند، کہیں حلقہ توجہ کا، کہیں جلوہ ذکر جبر کا کسی کو حالتِ گریہ، کسی کو قہقہہ، کوئی مست و بے ہوش، کوئی محو و مستغرق، دل دنیا سے فانیغ اللہ کا طالب، ہر ایک اپنے حال میں مست، ایک چمن رحمت حق تھا کہ ناگاہ برباد ہوا۔ جب کبھی اس مجمع خیر کا ذکر ہوتا ہے، سینہ میں تار سا نکل جاتا ہے اور دل مضطرب بے اختیار ٹوٹ اٹھتا ہے۔ ہر چند چاہتا ہوں کہ دو کون مگر دل مضطرب پر کوئی بھی بس نہیں چلتا۔

ضبط کروں فریاد کروں گریہ کو روکوں لیکن دل بیتاب کو روکوں یہ ہونہیں سکتا

حضرت ضامن شہیدؒ کا سمر پاپا | دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت

سمر پاپا لکھا ہے جس میں سو سے زائد اشعار اصل رسالہ میں ہیں۔ ان میں سے نصف کے قریب مولوی نسیم صاحب نقل کر کے لائے ہیں۔ وہ رسالہ میں درج ہیں ان سے انتخاب کر کے خلاصہ کے طور پر چند امور لکھے ہیں :- حضرت حافظ صاحب بوقت شہادت جوان تھے اور ڈارھی کے بال سیاہ تھے۔ خوش رو، بارعب گورے چٹے تھے، چمپکت کے کچھ داغ آپ کے چہرہ پر تھے جو بہت خوشنامعلوم ہوتے تھے۔ آپ کی آنکھیں بارہ معرفت کے نشہ سے مخمور اور سرخ رہتی تھیں۔ آپ ہر کو مٹھواتے تھے۔ گردن بلند تھی۔ سینہ پر سیاہ بال تھے۔ بھنوؤں آپس میں پیوستہ نہ تھیں بلکہ کشادہ تھیں۔ قد و قامت متوسط نہایت موزوں، چہرہ پر تبسم کی کیفیت نمایاں رہتی تھی۔ فیض صحبت ایسا بے نہایت تھا کہ جب لوگ سامنے بیٹھتے تھے خیال و نیا نہ آتا تھا۔ عبادت کی طرف رغبت ہوتی تھی۔ خیر و برکت کا یہ مجمع (حضرت حاجی صاحب، حضرت حافظ صاحب، مولانا شیخ محمد صاحب وغیرہ) قصبہ تھانہ بھون مسجد پیر محمد میں جمع ہو گیا تھا اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس قدر تعلیم و تلقین جاری ہوئی کہ عالم میں شہرہ ہو گیا۔ ہر طرف سے طالبِ خدا اور درویش وقت رجوع ہونے لگے اور اپنے

اپنے حوصلہ کے مطابق فیض یاب ہوتے تھے عجائب کیفیت وہاں رہتی تھیں کہ نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنیں۔ ہر چند غور کیا مگر اس مجمع کو رنج و راحت دنیا سے بے فکر پایا۔ بجز یاد خدا کسی شے کا فکر و اہتمام کرتے نہ دیکھا۔ جو اخلاص سے چند روز بھی صحبت میں رہ گیا ایک حال پیدا کر کے لے گیا۔ سالہا سال کے عابد و زاہد دیکھے جو کچھ اُن کے قلب میں اثر ہو جاتا تھا۔ شہادت موصوفین کی خدمت میں چند روز کے طالبوں کو اس سے بہتر پایا۔ غرضیکہ وہاں اول ہی ایک نسبت کا اثر ہو جاتا تھا۔

شہادت کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ حکیم صاحب کا بیان ہے کہ جس وقت نعل مبارک لینے آئے تھے جسم شریف سے عطر خس اور گلاب کی خوشبو آتی تھی۔ اس نالائق (حکیم صاحب) کا دماغ اس خوشبو سے مشرف اور معطر ہوا اور جناب حاجی صاحب (حاجی امداد اللہ صاحب) نے بھی اس وقت اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت پیر و مرشد نے ہفتہ عشرہ پہلے شہید ہونے سے اس نالائق کو ایک عنایت نامہ ارقام فرمایا تھا۔ وہ گرمی نامہ فارسی زبان میں تھا عجب ترجمہ اس کا درج کرتا ہوں۔

مکتوب حافظ ضامن شہید رح | برادر دینی حکیم محمد ضیاء الدین سلمہ اللہ تعالیٰ العبدی سلام
واضح رہا ہے کہ تمہاری تحریر کے موافق دل میر امتی ملاتا

ہے۔ لازم ہے کہ بغور (جلد بعد) مطالعہ اس خط کے اپنے تئیں یہاں پہنچ آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ توقف میں حسرت ملاقات کی دل میں رہ جائے۔ عاقل کو اشارہ کافی ہے۔ باقی حال ہر وقت ملاقات بیان کیا جائے گا۔“

مرزا غالب کے شاگرد مولوی عبد السمیع بیدل رامپوری نے ایک قطعہ لکھا تھا جس سے مگر کہ جہاد پر بھی روشنی پڑتی ہے وہ تذکرہ میں موجود ہے اور ان کی لکھی ہوئی تاریخ بھی اوپر گزر چکی ہے۔ حضرت حافظ صاحب کی شہادت کے بعد حکیم ضیاء الدین صاحب مرحوم نے ایک خواب دیکھا کہ ایک صحرائے وسیع ہموار اور سبزہ زار ہے، اس کی وسعت اور فرحت و فضاء کا کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ اس میدان میں ایک درخت، اس قدر بلند ہے کہ سر اس کا آسمان کے قریب ملتا ہوا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ چند شاخیں اس کی سر جھکائے

جھوم رہی ہیں اور ان میں کھجور کے سے خوشے نہایت خوش وضع کے ساتھ لٹکتے ہیں اور بیچ ان شاخوں کے ایک تخت نفیس و خوب صورت قائم ہے۔ اس پر حضرت پیر و مرشد جلوه فرما ہیں اور وہ شاخیں ہر چہاڑو پر سایہ فگن ہیں۔ عجیب آن بان، شوکت و شان اس حال بالکل میں شکی تھیں۔ یہ معاملہ دیکھ کر اس قدر فرحت و اطمینان اور جمعیت خاطر حاصل ہوئی کہ بالکل محو و مستغرق اس حال میں ہو گیا۔ جب بایں ہیبت دیکھا تو اس نالائق کے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت کچھ حال اپنی شہادت کا بیان فرمائیں تو بہتر ہے۔ اس بات کے دل میں وارد ہوتے ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکریہ ہے اس نے مجھ کو شہداء میں بڑا مرتبہ عنایت فرمایا اور بڑی نعمتیں عطا فرمائیں ”مگر حقہ کا ذکر آیا تھا“ اس نالائق کے دل میں خطرہ گزرا کہ آپ سے گرفت ہوئی ہوگی۔ اسی وقت فرمایا کہ ”نہیں“ فقط ذکر آیا تھا۔ یہ فرما کر اور اس ہنیت کو چھوڑ کر دکھلایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ درج دہان مبارک میں شکر بھری ہوئی ہے۔

حکیم صاحب نے اس خواب کو نقل کرنے کے بعد حضرت قاسم العلوم نانوتویؒ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ میں نے بغور خیال کر کے دیکھا تھا کہ حضرت حافظ صاحبؒ کے دہن شریف سے حقہ کی بوند آتی تھی۔ حکیم صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت حافظ صاحب تشریف لے جاتے تھے۔ راہ میں ایک جانور مردار (مردہ) پڑا تھا اور دو سوگ پتے (گتے) گرے اس کے حقے، ایک دوسرے کو کھانے نہیں دیتے تھے باہم غرا رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی ایک آہ سرد بھر کر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بعینہم مثال دنیا داروں کی ظاہر کر رکھی ہے کہ دنیا مردار پڑی ہے اور دنیا دار گتے لڑتے ہیں۔ حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے حالات قلبی میں کچھ فتور واقع ہوا تو خواب میں آکر یوں فرمایا۔ تھوڑا کھایا کرو اور لباس جیسا ملا ویسا پہر (پہن) لیا۔

اس کے بعد صاحب تذکرہ نے حضرت مولانا نانوتوی نور اللہ مرتدہ کے مرثیہ کے چند اشعار نقل کئے ہیں، جو حکیم صاحب نے پورے لکھے تھے۔ ان میں سے چند کا انتخاب کیا ہے۔ یہ قصیدہ قصائد قاسمیہ میں پورا چھپا ہوا ہے اور چونکہ حضرت حکیم منیا الدین صاحب کی فرمائش اور درخواست پر گویا انہی کی طرف سے لکھا تھا۔ اس لئے آخری شعر

میں انہی کے نام پر اختتام کیا ہے۔ مگر چونکہ خود حکیم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ حضرت نانوتویؒ کا ہے اس لئے تردد نہیں ہے اور قصائد قاسمیہ میں چھپا ہوا بھی ہے۔

السید الفیخ العربی والعجم حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ

جن کے نام نامی سے استبراک حاصل کرتے ہوئے حضرت گنگوہی قدس سرہ نے "امداد السلوک" نام رکھا ہے۔ جیسا کہ حضرت نے کتاب کے خطبہ میں خود تحریر فرمایا ہے۔

نسب اصل اسم گرامی جو آپ کے والد ماجد نے رکھا تھا وہ امداد حسین تھا اور تاریخی نام نظرا حمد رکھا گیا تھا۔ لیکن مسند عصر شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مہاجر مکی نے اپنی کرامت سے ہونہار بچے ہی کو خلقت کے لئے اللہ تعالیٰ کی امداد بخیر کر لیا تھا اس لئے امداد اللہ کے ساتھ ملقب فرمایا تھا اور حضرت شاہ صاحب کی کرامت تھی کہ اسی لقب نے شہرت پائی۔ حضرت حاجی صاحب کے والد کا نام حافظ محمد امین بن شیخ حافظ بڈھا بن شیخ حافظ بلاتی۔ آگے کا نسب امداد المشتاقی میں کئی پشت تک لکھا ہے۔ آپ کا نسب پچپن واسطوں سے حضرت ابراہیم بن ادھم نور اللہ مرقدہ پر جا کر ملتا ہے جو روحانی سلسلہ میں بھی آپ کے اجداد میں ہیں۔ لیکن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت حاجی صاحب کے نسب نامہ میں بڑی ہی تحقیق فرمائی ہے جو رسالہ "النور" شوال ۱۳۴۷ھ میں مذکور ہے۔ اس میں نسب کے سلسلے میں کچھ اشکالات بھی کہے ہیں اور حضرت ابراہیم بن ادھم کے واسطہ ہونے میں بھی اشکال کیا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ فاروقی النسب اور حنفی المذہب، طریقت و معرفت کے امام الائمہ تھے۔ حضرت کی متعدد سوانح کرامات امدادیہ، کمالات امدادیہ اور امداد المشتاقی کے نام سے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تالیف فرمائی ہیں۔

ولادت حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی ولادت ۲۲ صفر ۱۲۳۳ھ بروز دوشنبہ بمقام

قصبہ نانوتہ ضلع سہارنپور میں ہوئی جو حضرت حاجی صاحب کی نانہال کا وطن ہے۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے دو بڑے بھائی ایک چھوٹے بھائی اور ایک چھوٹی ہمشیرہ تھی۔ حضرت حاجی صاحب کی عمر تین سال کی تھی کہ حضرت کو اعلیٰ حضرت سید صاحب شہید قدس سرہ کی آغوش میں دے دیا گیا اور حضرت شہید قدس سرہ نے بیعت تبرک سے نوازا امداد المشاق حضرت حاجی صاحب کی عمر ابھی سات ہی سال کی تھی کہ والدہ ماجدہ نے انتقال فرمایا۔ چونکہ حضرت کی والدہ مرحومہ کو آپ سے عشق کے درجہ کی محبت تھی اس لئے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے اس بچہ کو کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے۔ اس وصیت کا اثر حضرت حاجی صاحب کی ابتدائی تعلیم پر بھی پڑا کہ اعزہ نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی۔

تعلیم | لیکن چونکہ حضرت حاجی صاحب کو مرجع الملاقئ بننا تھا بلا کسی کے تحریص و تنبیہ کے خود ہی کلام مجید حفظ کرنا شروع کر دیا اور ۱۲۴۹ھ میں جب کہ حضرت کی عمر شریف سولہ سال کی تھی استاذ الکمل حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی کے ساتھ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں مختلف علماء سے علوم ظاہریہ کی تحصیل شروع فرمائی اور کتب فارسی اور ابتدائی کتب عربیہ پڑھیں لیکن چونکہ حضرت قدس سرہ کو علوم باطنیہ میں سید الطائف بننا تھا اس لئے شروع ہی سے حضرت نور اللہ مرقدہ کو علوم باطنیہ کی طرف کشش شروع ہو گئی تھی اور ۱۵ برس کی عمر میں شیخ وقت حضرت مولانا نصیر الدین صاحب نقشبندی کے دست مبارک پر بیعت کی اور اذکار نقشبندیہ شروع کر دیئے اور مقوڑے ہی عرصہ میں شیخ کی طرف سے خرقہ اجازت بھی مل گیا۔ اس کے بعد حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کو کلام نبوی کی طرف کشش اور جذب ہوا اور مشکوٰۃ شریف حضرت مولانا محمد قلندر صاحب جلال آبادی سے اور حصن حصین اور فتح الہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیں۔ یہ دونوں حضرات حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی اور مسند ہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مراقبہم کے شاگرد و رشید تھے۔

سلوک و بیعت | ان ایام میں حضرت حاجی صاحب کے اوپر علم تقویٰ کا بہت زیادہ

غلبہ تھا اور مشنوی مولانا دوم کا بہت کثرت سے مطالعہ فرماتے اور ہمیں بہت لطف آتا تھا اور قلب مبارک میں ذوق و شوق اور اضطراب و دوا فروں تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی۔ اس حالت میں کہ رعب کی وجہ سے حضرت حاجی صاحب کا قدم نہیں اٹھتا تھا کہ حضرت کے جدا مجد ملا باقی صاحب تشریف لائے اور حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر شیخ المشائخ حضرت میا بخی نور محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ حضرت کو حضرت میا بخی صاحب سے نہ واقفیت تھی اور نہ نام وغیرہ کچھ معلوم اس لئے بیدار ہونے پر بہت ہی اضطراب اور بے چینی میں وقت گزرتا رہا کہ یہ کون بزرگ ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ حضرت حاجی صاحب کے اس اضطراب و بے چینی کو دیکھ کر حضرت کے استاذ مولانا قلندر صاحب نے مشورہ دیا کہ تم لوہاری جاؤ وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ شاید ان کی صحبت سے تمہاری بے چینی کم ہو۔ حضرت حاجی صاحب پر اضطراب اس قدر غالب تھا کہ اس فقرہ کو سن کر فوراً پایادہ لوہاری چل دیئے اور افتان و خیزاں وہاں حاضر ہوئے اور جیسے ہی نظر پڑی تو چہرہ مبارک کو دیکھ کر وہ خوابی چہرہ جس کی ایک زمانے سے جستجو اور تلاش تھی مل گیا اور چہرہ انور کو دیکھ کر فوراً قدموں پر گر گئے۔ حضرت میاں جی صاحب نور اللہ مرقدہ نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور سینہ سے لگا کر فرمایا کہ تمہیں اپنے خواب پر بہت وثوق ہے۔ یہ پہلی کرامت تھی جو حضرت میا بخی صاحب کی دیکھی اور بیعت ہو کر کچھ دنوں قیام کیا اور حضرت میاں جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں سے فرقہ خلافت سے مشرف ہوئے اور روانگی کے وقت حضرت میاں جی صاحب نے ایک امتحانی فقرہ فرمایا کہ ”کیا چاہتے ہو تسخیر یا کیمیا؟“

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ یہ فقرہ سن کر دوپڑے اور عرض کیا کہ مرف محبوب حقیقی کی خواہش ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیئے۔ حضرت میا بخی صاحب نے یہ فقرہ سن کر حضرت حاجی صاحب کو بغلیں فرمایا اور بہت دعائیں دیں۔

شیخ کا انتقال اور سفر حج | ۱۲۵۹ھ میں حضرت میاں حاجی صاحب کا وصال ہوا اور حضرت کے وصال کے بعد حضرت حاجی صاحب پر

پھر ایک بے چینی اور اضطراب کا غلبہ ہوا اور محرانوردی شروع فرمادی۔ چھ مہینہ تک یہ سلسلہ رہا کہ نہ دن کی خبر نہ رات کی۔ ہفتوں کا فاقہ۔ ۱۲۵۹ھ میں فخر الرسل سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی اور حضرت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس آؤ۔ اس خواب سے مدینہ پاک کی حاضری کا اضطراب بڑھا اور ۱۲۵۹ھ کو جدہ کے قریب ایک بندر گاہ پر اترے اور سیدھے عرفات تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت پر چند روز مکہ مکرمہ میں قیام رہا اور فخر المحدثین حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب مہاجر مکی وغیرہ حضرات کے فیوض سے تمتع حاصل کیا۔

حضرت شاہ صاحب نے چند وصایا بھی فرمائیں کہ اپنے کو کترین مخلوقات میں سے سمجھنا اور حرام مشتبہ لقمہ سے احتراز کرنا کہ یہ لقمہ ضرور نقصان پہنچاتا ہے اور اہم تعلیم بان اللہیری کے مراقبہ کی بھی تلقین فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زیارت اقدس سے فراغ کے بعد ہندوستان جانا ضروری ہے۔ انشاء اللہ پھر انقطاع تعلقات کے بعد دوبارہ آکر ٹھہرنا۔ حضرت حاجی صاحب پر وہاں کے قیام کا اشتیاق غالب تھا۔ حضرت سید قدرت اللہ صاحب بناری ثم المکی نے جو کرامات و خوارق میں بہت مشہور تھے اپنے چند مریدوں کو حضرت حاجی صاحب کے ساتھ کہ دیا کہ ان کو بحفاظت لے جائیں اور ساتھ ہی واپس لائیں۔ مدینہ پاک کی حاضری پر جو فیوض و برکات حاصل ہوئے ان کی تفصیل تو بہت طویل ہے۔ ایک مرتبہ روضۃ من ریاض الجنۃ میں مراقبہ کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حاجی صاحب کے سر پر عمامہ رکھ دیا۔ مدینہ کے قیام کے دوران میں حضرت شاہ غلام تفسنی صاحب جھنجھانوی ثم المکی نور اللہ مرقدہ سے اپنا قیام مدینہ کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی چندے اور صبر کرو۔ پھر انشاء اللہ واپسی ہو جائے گی۔ اس لئے ۱۲۵۹ھ میں ہندوستان کو واپسی ہوئی تو طابین کی طرف سے بیعت کا اصرار شروع ہوا اور حضرت حاجی صاحب تواضع

اور انکساری سے انکار فرماتے رہے کہ پھر اشارہ غیبی سے بیعت ارشاد شروع ہوئی۔

علماء کا رجوع ابھی چند ہی حضرات حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے اور حاجی صاحب کا اور ان کے مہمانوں کا کھانا ان کی بھانج

کے گھر سے آتا تھا۔ حاجی صاحب نور الشرم قدہ نے خواب میں دیکھا کہ سیدالکونین فخر الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی بھانج سے فرمایا کہ اٹھ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا، ان کے مہمان علماء ہیں۔ اس علماء کی جماعت میں سب سے پہلے حضرت اقدس قطب الارشاد حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور ان کے بعد فخر المکملین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ کی بیعت ہوئی۔ ان دونوں حضرات کا بیعت ہونا تھا کہ علماء کی بیعت کا سلسلہ چل پڑا۔

ہجرت حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے قلب اطہر میں حجاز کے قیام کا وہ ولولہ جو اس سے پہلی حاضری کے وقت سے موجزن تھا بڑھتا رہا کہ اتفاقاً غدر ۱۸۵۷ء کا حادثہ پیش آیا اور انگریزوں نے بادشاہ اسلام کے ساتھ غدر کیا اور اس ہنگامہ کے دلسوز واقعات اور حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی کرامات اور خوارق اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کا اجمالی ذکر بھی دشوار ہے۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے متعلق حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے متعدد رسائل امداد المشتاق، کرامات اداویہ کلمات اداویہ میں مختصر طور سے مذکور ہیں۔

بہر حال اس حادثہ جانکاہ کی وجہ سے حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہند کو خیر باد کہنا پڑا۔ چنانچہ ۱۲۶۶ھ میں براہ کراچی مکہ مکرمہ پہنچے اور جبل صفا پر سیٹھ اسماعیل کی رہا میں قیام فرمایا اور تمام اوقات خلوت اور مراقبہ میں گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ مراقبہ میں اشارہ غیبی ہوا کہ عارف کو کسی بھی سنت نبوی کا ترک نہیں کرنا چاہیے اس لئے نکاح ضروری ہے۔ حضرت قدس سرہ کی طبیعت یکسوئی اور انقطاع الدنیا کی وجہ سے اس سے متوحش تھی۔ لیکن اس الہام کی وجہ سے تقریباً پچاس سال تجرد میں گزارنے کے بعد ۲۱ رمضان المبارک ۱۲۸۲ھ کو نبی خدیجہ بنت حاجی شفاعت خاں مرحوم رامپوری

سے جن کے والدین پہلے ہی الوداع کہہ چکے تھے بعوض ساٹھ ریال فرانسیسی جو تقریباً ایک سو پچیس روپے ہندی سکتے سے ہوتے ہیں مہر پر نکاح کیا۔ ۹۴ھ میں بعض مخلص خدام نے بہت شدید اصرار اور الحاح کے بعد حضرت کے شدید انکار کے باوجود محلہ حارۃ الباب میں ایک مکان خرید کر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں پیش کیا۔

آخر حیات و وفات | حضرت قدس سرہ نہایت ضعیف الجثہ اور خلقتہ العظمیٰ تھے۔ اس پر مجاہدات و ریاضات اور قلب منام قلت طعام اور اس سب سے بڑھ کر عشق الہی کے اضطراب و بے چینی نے اتنا کمزور و ضعیف کر دیا تھا کہ اگر کہا جائے کہ سوا کہ کاناٹا ہو گئے تھے تو بے جا نہیں۔ اس سیاہ کار نے حضرت حاجی صاحب نور اللہ مقدمہ کے ایک چوغہ کی زیارت کی جو اپنی چوڑائی میں آٹھ دس برس کے بچے کے بدن پر شکل سے آئے۔ بالآخر یہ عرب و عجم کو منور کر کے والہ آفتاب بنائے اسلام کو نور معرفت سے سیراب کرنے والا سمندر چوراسی سال تین ماہ بیس روز اس عالم تاریک کو منور فرما کر ۱۲ یا ۱۳ جمادی الاخریٰ ۱۰۳۱ھ بروز چہار شنبہ بوقت اذان صبح محبوب حقیقی سے واصل ہو گیا۔ اور جنت المعلیٰ میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی ثم الملکی بانی مدرسہ صولتبیہ مکہ مکرمہ کی قبر مبارک کے متصل ابدی آرام گاہ نم کنویمہ العروس میں تشریف لے گئے۔

اعطاب اللہ ثراہ و اعلمی اللہ مراتبہ العلویا -

(ماخوذ از رسالہ مشائخ چشتیہ مؤلفہ اس سید کار)

دیباچہ امداد السلوک

حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ نے امداد السلوک کے شروع میں ایک دیباچہ بھی تحریر فرمایا تھا جس کو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے اختصاراً حذف کر دیا تھا اور اس کا خلاصہ "اتماس از مترجم" کے ذیل میں تحریر فرما دیا ہے۔ اس ناکارہ نے تبرکاً اصل دیباچہ اور اس کا اردو ترجمہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب مدظلہ العالی نے ناظم مدرسہ سے کر کے اس تہذیب میں ذکر کر دیا۔

اصل فارسی دیباچہ امداد السلوک

(ہو اللہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم - لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی الاعظم -
احمد علی ما خصنا بالنعماء السوابع والفضل الاتم وجعلنا من اشرف الامم
وارسل الینا نبیاً وحیداً هو فخر الانبیاء واولاھم صلی اللہ علیہ وعلی
آلہ واصحابہ واتباعہ واحبابہ وسلم -

اما بعد! مئی گوید فقیر خاکسار و حقیر نابکار رشید احمد عفا اللہ واوصلہ الی متمناہ
کہ اس فصول چند است از ترجمہ رسالہ مکیہ کہ حسب ارشاد قدوۃ العارفین زبدۃ السالکین
قطب الواصلین حافظ محمد رضا من صاحب تھانوی سلمہ اللہ تعالیٰ بالافضل والتلقین ثبت
افتادہ و محض پابند ترجمہ، لفظی بنودہ بیشتر در ترتیب فصول و توضیح مجملات و ایجاب
تطویلات و حذف مکررات تغیرات مناسب دادہ باداد السلوک نام نہادہ و بنام نامی و
اسم سالی انتقار المشائخ الاعلام مرکز النواص والعوام منبع البرکات القدیمہ منظر الفیوضات
المرضیۃ معدن المعارف الالہیۃ مخزن الحقائق، مجمع الدقائق، سراج اقرانہ، قدوۃ اہل زمانہ،

سلطان العارفین، ملک التارکین، غوث الکاملین، غیاث الطالبین الذی کلت السنۃ
الاقلام من مدائحه البالغۃ واعجزت التوضیف شأنک الکلام الساطعۃ یغبطه الاولون والآخرون
من شعارہ و یجسده الفاجرون والغالون من دنائہ - مرشدی معتمدی وسیلۃ یومی وغدی
مولائی معققی سیدی، سندی الشیخ الحاج المشہر بامداد اللہ الفادوی تھانوی سلمہ اللہ تعالیٰ
بالارشاد والہدایۃ وازال بذاتہ المطہرۃ الضلالۃ والغویۃ استعانت نمودہ و ما یزال فیضان
وعاطفتش پناہ جستہ ورنہ صلاحیت این امرنی داشت و باین راہ پائے نمی توانست افراشت
مرجو آنکہ حضرت ایشان خصوصاً و ہر کہ مطالعہ او کند عموماً این محروم راز دعاء خیر خود بفرا مویشی
ندہد و خطائے کہ بنید اصلاح فرماید کہ خود را از زلت برمی می کشد والا از حسد حاسد بے باکی
و از چشم عیب بینی پروائے نہ کہ گزندش و کمندش برگردن ہموست و مقصود من از این
ترجمہ تسہیل ہم ان است کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمودہ کہ اگر صادق بصدق
مطالعہ آن کند و حق تعالیٰ اورا آگاہی بخشد - این قدر بداند کہ بارگاہ حق جل و علا بسیار
پاک و نہایت منزہ از کدورات است و آلودہ نجاسات معاصی لائق آن بارگاہ نیست
و او تعالیٰ از بندگان خود اطاعت و موافقت او امری طلبد از معاصی و منہای منع می
فرماید و بلسان حال می فرماید کہ ابن آدم من بد لازم تو ہستم بد لازم خود را محکم گیر و ترا از
ہمہ چیز کفایت می کنم و از من پیچشی ترا کافی نیست - پس چون این قدر علم و یقین او شد
در طلب نجات خود کمر چست بستہ مشغول طہارت ظاہر و باطن بود و رفتہ رفتہ سلوک
طریق حق و زود تا باشد کہ واصل گردد و مقرب شود و انس و مجالست با حضرت صمدیتہ
حب مصداق او تعالیٰ لاشانہ کہ من جلیس ذکر خود ہستم حاصل آید و اکنون
ترجمہ مطالب او می کنم و بنجد تعالیٰ می پناہم فاللہ تعالیٰ یعصمنی من کل مالا یلیق - و
یوفقنی خیر التوفیق -

ترجمہ :- از حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب مدظلہم، ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی اعانت و عنایت کے بغیر نہ گن ہوں سے پہنچتا ہو سکتا ہے اور نہ نیکیاں کی جاسکتی ہیں۔ میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اس نے ہم مسلمانوں کو اپنی کامل نعمتوں اور پورے فضل سے مخصوص کیا ہے، ہم کو سب اُمّتوں سے بہتر بنایا ہے اور ہماری جانب ایسے نبی کیا کو بھیجا ہے جو فخر الانبیاء اور سید المرسلین ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ و اصحابہ و اتباعہ و احبابہ و سلم۔ بعد حمد و صلوة کے فقیر خاکسار حقیر نابکار رشید احمد عفی عنہ حق تعالیٰ اس کو اس کے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ مدعی نگار ہے کہ یہ رسالہ مکہ کے ترجمہ کی چند فصلیں ہیں یعنی رسالہ مکہ کی چند فصلوں کا ترجمہ ہے جو قدوة العارفين، زبدة السالکین قطب الواصلین حضرت حافظ محمد ضامن صاحب تھانوی اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے ان کو اپنی نعمتوں کے ساتھ اور لوگوں کی ارشاد و ہدایت کی تلقین کیساتھ تادیب سلامت رکھ کر ارشاد لکھی گئی ہیں۔ ان میں ترجمہ لفظی کا التزام نہیں کیا گیا ہے۔ اکثر فصول کی ترتیب میں اجمال کی تفصیل میں طویل عبارتوں کے اختصار میں اور مکرر مضامین کے حذف کرنے میں مناسب تغیرات سے کام لیا گیا ہے اور اس کا نام امداد السلوک رکھا گیا ہے اور فخر مشائخ عظام مرجع خواص و عوام منبع برکات قدسیہ منظر فیوض مرفیہ معدن معارف الہیہ، مخزن حقائق، مجمع دقائق سراج ہمسراں، سرتاج اہل زماں، سلطان العارفين تارکین دنیا کے بادشاہ، غوث کاظمین غیاث الطالبین جن کی کامل ستائش سے قلموں کی زبانیں قاصر ہیں جن کے مکام اخلاق تعریف و توصیف سے بالاتر ہیں جن کے باطن پر متقدمین و متاخرین رشک کرتے ہیں اور ظاہر پر فاجر اور خدا سے غافل لوگ حسد کرتے ہیں۔ پیر و مرشد اور میرے دین کے راہنما اور دنیا کے مقتدا، میرے آقا، میرے مولا اور میرے مستند اور معتمد یعنی حضرت شیخ الحاج امداد اللہ صاحب تھانوی فاروقی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ارشاد و ہدایت کے ساتھ صحیح سالم رکھے اور ان کی مقدس ذات سے ضلالت و گمراہی کو زائل کرے۔ میں نے اس

ترجمہ میں ان کے نام نامی اور اسم سامی سے مدد لی ہے اور دامن فیض و عاطفت میں پناہ لی ہے ورنہ مجھ میں یہ قابلیت نہ تھی اور میں اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ امید ہے کہ حضرت ممدوح خصوصاً اور ناظرین عموماً اس ناکارہ کو دعا بخیر سے فراموش نہ فرمائیں گے۔ اور (ناظرین کو) جو غلطی نظر آئے گی اس کی اصلاح فرمائیں گے کیونکہ میں اپنے آپ کو لغزشوں سے بری نہیں سمجھتا ہوں۔ باقی حاسدین کے حسد اور حیثیم عیب بین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے حسد اور ان کی عیب بینی کا نقصان و خسران خود ان ہی کی گردن پر ہے۔ اس ترجمہ و تسہیل سے میرا مقصود وہی ہے جو حضرت مہنف نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی مخلص صدق دل سے اُس کا مطالعہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو معرفت حقیقی عطا فرمائے اور اتنا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کدورتوں سے بالکل پاک ہے اور انتہائی منزہ ہے اور گناہوں کی بنجاستوں میں آلودہ شخص ان کی بارگاہ کے لائق نہیں اور وہ اپنے بندوں سے اپنی اطاعت اور اپنے اوامر کا امتثال چاہتے ہیں۔ گناہوں اور ممنوعات شرعیہ سے منع فرماتے ہیں۔ گویا زبان حال سے یہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم! میں تیرا لازمی چارہ کار ہوں۔ یعنی میرے سوا تیرے لئے کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے تو اپنے لازمی چارہ کار کو دامن کو مضبوط پکڑ لے اور میں تجھ کو ہر چیز سے کفایت کرتا ہوں اور مجھ سے تجھ کو کوئی چیز کافی نہیں ہے (یعنی میں ہر چیز کا بدل ہوں اور کوئی شے میرا بدل نہیں ہے) بس اس علم و یقین کے بعد طلبِ سبابت کے لئے کمر ہمت باندھ کر ظاہر و باطن کے تزکیہ و تطہیر میں مشغول ہو جائے اور رفتہ رفتہ راہِ حق کے سلوک کو اختیار کر لے تاکہ واصل اور مقرب ہو جائے اور اس حدیث قدسی کے مطابق کہ ”میں اپنے ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوں“ بارگاہِ ایزدی کے ساتھ انس و ہم نشینی حاصل ہو جائے۔ میں خدا کی پناہ لے کہ اب ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہر نامناسب چیز

لے۔ وفي الشرح المفاسد یعنی ان اللہ تعالیٰ يعطيه حالة فیدر لہ ابتک الحال
 هذا المعنى انتهى۔ یعنی اللہ تعالیٰ شانہ مرید میں ایک حال پیدا کر دیتے ہیں جس سے وہ اس
 معنی کا ادراک کرتا ہے جو آگے آرہے ہیں۔ ۱۲ ز

سے محفوظ رکھے اور اچھی توفیق عطا فرمائے۔

حقیقتِ تصوف پر قطب العالم کی تحریر | قطب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے اس دیباچہ اور تمیید کے آخری حصہ کے

مناسب خود قطب العالم کی ایک تحریر جس میں علم تصوف کی تعریف اس کی حقیقت اور اخلاق صوفیہ کی اجمالی فہرست خود حضرت قدس سرہ کے دست مبارک کی لکھی ہوئی تذکرۃ المرشید جلد ثانی میں درج ہے جو اس جگہ کے بہت مناسب ہے اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ بھی فرمایا ہے جس کو اس جگہ بعینہ نقل کرتا ہوں۔ مولانا تذکرۃ الرشید میں تحریر فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے حضرت کے صاحبزادے حکیم مولانا سعید صاحب کے پاس ایک پرچہ میری نظر پڑا جو طریقت کی ماہیت کے متعلق حضرت قدس سرہ کے دست مبارک کا لکھا ہوا تھا اور جس کو اوائل عمر میں خدا جانے کس ضرورت کے وقت قلمبند فرمایا تھا اس کو ہدیہ ناظرین کرتا ہوں :-

علم الصوفیۃ علم الدین ظاہراً و باطناً و قوۃ الیقین و هو العلم الاعلیٰ و الہام اصلاً و الاخلاق و دوا و الافتقار الی اللہ تعالیٰ و حقیقۃ المتصوف التخلق باخلاق اللہ تعالیٰ و سلب الارادۃ و کون العبد فی رضا اللہ تعالیٰ و اخلاق الصوفیۃ ما هو خلقہ علیہ المصلوۃ و السلام بقول انک لعل خلق عظیم۔ و ما و رد بہ الحدیث و تفصیل اخلاقہم ہکذا التواضع عندہ الکبر۔ المداۃ و احتمال الاذی عن الخلق۔ المعاملۃ برفق و خلق حسن و ترک غضب و غیظ المواساتۃ و الایثار بفرط الشفقۃ علی الخلق و هو تقدم حقوق الخلق علی حقوقہ۔ السخاۃ التجاۃ و رد الحقو، طلاقۃ الوجه و البشرۃ۔ السہولۃ و لین الجانب ترک النعسف و التكلف۔ انفاق بلا اقطار و ترک الادخار۔ التوکل القناعۃ بیسیر من الدنیا۔ الوبر۔ ترک المراء و الجدال۔ و العتب الی بحق۔ ترک الغل و الحقد و الحسد۔ ترک الماکہ و المجاہدہ۔

لہ کذا الخ۔ الاصل۔ ۱۲

ہذا الوعد - المحلم - الا ناعم - التواد والتوافق مع الاخوان والعزلة
عن الاغیار - واشکر اطنعم - بذل الحاجة للمسلمین - الصوفی
یہذب المظاهر والباطن فی الاخلاق والتصوف ادب کلمہ ادب
الحضرة الالهیة الاعراض عما سواک حیات واجلان وھیبة -
اسوء المعاصی حدیث النفس و سبب الظلمة -

ترجمہ :- صوفیہ کا علم نام ہے ظاہر و باطن علم دین اور قوت یقین کا اور یہی
اعلیٰ علم ہے۔ صوفیاء کی حالت اخلاق کا سنوارنا اور ہمیشہ خدا کی طرف لو لگانے رکھنا ہے۔
تصوف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے فزین ہونا اور اپنے ارادہ کا چھین
جانا اور بندہ کا اللہ تعالیٰ کی رضا میں بالکلیہ معروف ہو جانا ہے۔

صوفیاء کے اخلاق وہی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق ہے۔
حسب فرمان خداوند تعالیٰ کہ ”بے شک تم بڑے خلق پر (میداکٹے گئے) ہو اور نیز جو کچھ
حدیث میں آیا ہے (اس پر عمل اخلاق صوفیہ میں داخل ہے)۔

صوفیاء کے اخلاق کی تفصیل اس طرح ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور اس کی ضد
ہے تکبر، مخلوق کے ساتھ تلطف کا برتاؤ کرنا اور خلقت کی ایذاؤں کو برداشت
کرنا، نرمی اور خوش خلقی کا معاملہ کرنا اور غیظ و غضب کو چھوڑ دینا، ہمدردی
اور دوسروں کو ترجیح دینا، خلق پر فرط شفقت کے ساتھ جس کا یہ مطلب ہے کہ
مخلوق کے حقوق کو اپنے حفظ نفسانی پر مقدم رکھا جائے، سخاوت کرنا، درگزر اور
خطا کا معاف کرنا، خندہ روئی اور بشاشہ جسم سہولت اور نرم پہلور رکھنا، تفتع اور
تکلف کا چھوڑ دینا، خرچ کرنا بلاتنگی اور بغیر اتنی فراخی کے کہ احتیاج لاحق ہو۔
خدا پر بھروسہ رکھنا، مقھوڑی سے دنیا پر قناعت کرنا، پرہیزگاری اور جنگ و
جدل اور عتاب نہ کرنا۔ مگر حق کے ساتھ بغض و حسد و کینہ نہ رکھنا، عزت و جاہ کا
خواہش مند نہ ہونا، وعدہ پورا کرنا، بردباری، دور اندیشی، بھائیوں کے ساتھ موافقت
و محبت رکھنا اور اغیار سے علیحدہ رہنا، محسن کی شکر گزاری اور جاہ کا مسلمانوں کے لئے

خرچ کرنا، ص۔ فی اخلاق میں اپنا ظاہر و باطن مہذب بنالیتا ہے۔
 اور تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے۔ بارگاہِ احدیت کا ادب یہ ہے کہ ماسوا اللہ
 سے منہ پھیر لینا۔ شرم کے مارے حق تعالیٰ کی جلال و ہیبت کے سبب بدترین معصیت
 ہے۔ تحدیث نفس یعنی نفس سے باتیں کرنا اور ظلمت کا سبب ہے۔

اختتام مقدمہ

امام ربانی قدس سرہ کی یہ چند سطور سرنامہ اور عنوان ہے ان تمام مباحث کا جو
 طریقت کے شریف فن میں ہزار ہا ضخیم کتابوں کے اندر اولیاء اللہ نے جمع کئے ہیں عالم کی
 خلقت کے اصل مقصود اور بطحانی پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھیلانے ہوئے پاک
 مذہب اسلام کی چودہ سو برس میں جتنی بھی تفصیل اور توضیح لکھو کھا کتابوں میں مدون ہو
 کر ہوئی ہے سب کالب لباب یہی ہے جو مذکورہ دس سطروں میں بیان ہوا ہے۔
 فقط

زکرہ یا عفی عنہ

۲۲ ربیع الثانی ۱۳۸۶ھ

بروز و شب

التماس از مترجم

ساتھ برس سے زیادہ ہوئے کہ امام ربانی حضرت مولانا الحاج الشیخ عارف باللہ فانی فی اللہ قطب الزمان غوث الدوران جامع شریعت و طریقت ناشر فیوضات معرفت و حقیقت سیدی و محدی مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی قدس سرہ العزیز نے بارشاد قطب الواصلین قدوة العارفين حضرت حافظ محمد منان صاحب شہید تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ مکیہ کا بزبان فارسی ترجمہ فرمایا اور اپنے شیخ منبع البرکات و مظهر الفیوضات حضرت حاجی امداد اللہ شاہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اسم سامی پر اس کا نام ”امداد السلوک“ تجویز فرمایا تھا جس کے دیباچہ کی چند سطروں میں حضرت امام ربانی نے یہ مضمون لکھا تھا کہ میں نے اپنے روحانی چچا حضرت حافظ محمد منان صاحب کے ارشاد پر اپنے روحانی باپ ہادی و مرشد شیخ اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ شاہ صاحب کے دامن فیضان سے استعانت لے کر ترجمہ کیا ورنہ میرے اندر نہ اس کی صلاحیت ہے اور نہ میں اس راستہ میں قدم اٹھا سکتا ہوں۔ امیدوار ہوں کہ یہ دونوں حضرات خصوصاً اور جو لوگ بھی اس کا مطالعہ کریں عموماً اس محروم کو اپنی دعا خیر سے فراموش نہ کریں اور جو غلطی دیکھیں اس کی اصلاح فرمائیں کہ میں اپنے آپ کو لغزش سے بری نہیں سمجھتا۔ البتہ حاسد کے حسد سے نہ ڈرے اور نہ عیب میں آنکھ سے اندیشہ کہ ان کا گزند اور ان کی کمند ان ہی کی گردن میں ہوگی۔

اس ترجمہ اور عربی کو فارسی میں لا کر مضمون کو آسان کر دینے سے میرا مقصود وہی ہے جس کو مصنف رسالہ مکیہ نے بایں الفاظ خود فرمایا ہے کہ ”اگر کوئی صادق طلب والا اس رسالے کو صدق کے ساتھ مطالعہ کرے اور حق تعالیٰ اس کو واقفیت بخشے تو اتنی بات جان لے کہ حق جل و علی کی بارگاہ نہایت پاک اور کدورتوں سے غایت درجہ منزہ ہے اور معصیتوں کی گندگیوں میں بھرا ہوا شخص اس بارگاہ کے لائق نہیں اور حق تعالیٰ

اپنے بندوں سے اطاعت اور احکام کی تعمیل چاہتا اور ممنوعات و معاصی سے منع کرتا اور بلسان حال یوں ارشاد فرماتا ہے :

اے ابن آدم ! تجھ کو میرے بغیر چارہ نہیں ، میں نے تیری روزی اپنے ذمہ لازم کی اور اپنی اطاعت تیرے ذمہ لازم کی ہے۔ پس تو اپنی ذمہ داری کو مضبوط پکڑ کہ میں تیرے لئے ہر چیز سے کفایت کرتا ہوں اور مجھ سے تجھ کو کوئی چیز بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ (کیونکہ میں مل گیا تو تجھ کو سب کچھ مل گیا اور میں نہ ملا تو سارا عالم بھی اگر تیرے قبضہ میں آجائے تو خاک بھی مفید نہیں)۔

پس جب اس قدر علم اور یقین اس کو حاصل ہو جائے تو اپنی بخت کی طلب میں کمر کو چست باندھ کر ظاہر و باطن کی پاکیزگی میں مشغول ہو اور رفتہ رفتہ سلوک طریق کیجے یہاں تک کہ واصل بن جائے اور مقرب ہو جائے اور بمصدق ارشاد خداوندی کہ میں اپنے ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوں۔ ” بارگاہِ محمدیت سے انس و محالست حاصل ہو۔ انتہی بہتر جہت۔

چونکہ اس زمانے میں جب کہ علم کی کساد بازاری عام ہوتی جاتی ہے ، فارسی کے جاننے والے بہت کم رہ گئے۔ اس لئے عام مسلمان اس دُر فرید سے منتفع نہ ہو سکتے تھے۔ احباب نے بارہا خواہش کی کہ میں اس کا ترجمہ اردو میں کر دوں ، مگر اس راستہ میں قدم اٹھاتے وقت جب کہ امام ربانی جیسا غواص بحرِ طریقت یوں فرماتے کہ ”میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں“ تو مجھ سید کار کا کیا پوچھنا جو کہ اس کو سچے سے بالکل نابلد ہے ، اس لئے ٹالتا رہا۔ آخر حق تعالیٰ شانہ کو منظور ہوا کہ یہ خدمت میرے نامہ اعمال میں درج فرما کر وسیلہٴ بخت بنائے کہ نیکوں کا ذکرِ غیر اور نیک باتوں کا زبان یا قلم سے نکلنا بھی اثم و ڈالے بغیر نہیں رہتا اس لئے بنامِ خدا تعالیٰ ہمت کی۔ اتباعاً للشیخ اپنے روحانی باپ کے نام نامی پر معنون کر کے اس کا نام ”ارشاد السلوک“ رکھا اور اس قلمزم معرفت کے دامان

عاطفت میں پناہ لے کر اس کا ترجمہ شروع کر دیا۔
 الرحمہ الراحمین کا بے حد شکر ہے کہ جس طرح اس نے ابتداء کی توفیق بخشی اسی
 طرح خوبی کے ساتھ انجام پر پہنچایا۔ چنانچہ وہ طبع ہو کر شائع ہوا اور اس وقت آپ
 کے ہاتھ میں موجود ہے۔ لغزش اور خطا گویا انسان کے خمیر میں داخل ہے اس لئے
 امید ہے کہ ناظرین اس ناکارہ کو معذور سمجھیں گے اور جہاں غلطی پائیں گے اس سے
 مطلع فرمائیں گے۔ یہ بھی درخواست ہے کہ جو حضرات اس سے نفع اٹھائیں اس ناکام
 دُروسیاہ کے لئے دُعا فرمادیں کہ مرضات الہیہ کی توفیق ہو، رضا حق نصیب ہو،
 اور حق تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر خاتمہ کے
 ساتھ دُنیا چھوٹے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْقُلُوْبَ
 وَالسَّلَامَ عَلٰی رَسُوْلِهِ سَيِّدِنَا وَشَفِیْعِنَا مُحَمَّدٍ
 اَللّٰهُ دَامَحَبْلُهُ اَجْمَعِیْنَ۔ بِرَحْمَتِهِ يَاسِرُ حَمْدُ الْمَاحِیْنَ۔

کمزورینِ خلافت
 عاشق الہی عفی عنہ

(مولوی فاضل)

مدیر رسالہ ”الرشاد“ سہارنپور و سابق مہتمم خیر المطابع میر مٹھ
 ۱۰ شوال ۱۳۳۲ھ

ارشاد الملوک (ترجمہ) امداد السلوک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سلوک سے مراد | کبر و خود نمائی وغیرہ تمام اخلاق ذمیمہ دور کر کے سخاوت و اخلاص و تواضع اور تذلل و عاجزی وغیرہ جملہ اخلاق پسندیدہ حاصل کرے تاکہ وصول الی اللہ کی استعداد حاصل ہو اور طریقت موصیہ کی اصطلاح میں مقامات و منازل الی اللہ کے قطع کرنے کو کہتے ہیں اور اس کا پہلا دروازہ شریعت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کا تابع بن کر حق تعالیٰ کی عبادت میں لگنا اور پختگی و استقامت کے ساتھ رضاعت کا مثلاًشی رہنا طریقت کہلاتا ہے۔

ابتدائے طریقت کے معنی | اور ابتدائے طریقت یہ ہے کہ شرعی رخصت اور سہولتوں کو چھوڑ کر مستحب اور مستحسن افعال کو اپنے اوپر لازم کر لے (مثلاً نوافل کہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے مگر مستحب یہی ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ پس اپنی طریقت کو ضروری ہے کہ اولیٰ اور افضل صورت اختیار کریں۔

نہایت طریقت کے معنی | اور نہایت طریقت کے معنی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کئے ہیں کہ ہدایت کی طرف لوٹ آنا طریقت کہلاتا ہے اور حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ ہدایت سے مراد حق تعالیٰ شانہ کی ذات ہے کیونکہ وہی ہر شے کا مصدر و مبتدا ہے اور وہی مرجع و منتہا۔ چنانچہ قرآن شریف میں

ایا ہے کہ :

”اَلَيْهِ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ“ - ”اُسی کی جانب لوٹتے ہیں جملہ امور“

نیز فرمایا ہے کہ :

”اَلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ - ”اُسی کی جانب تم سب لوٹ کر جاؤ گے“

نیز ارشاد ہے کہ :

”اِلٰى تَابَتْ مُنْتَهٰىهَا“ - ”اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر کام کا منہا تمہارے

پروردگار ہی کی طرف ہے۔

پس سالک نے جب بتمامہ اپنی ہدایت یعنی ذات حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تو نہایت کو پہنچ گیا۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ مرید جب اپنی ہدایت کی طرف لوٹ جائے گا تو نہایت کو پہنچ جائے گا۔ یعنی ماں کے پیٹ میں جبکہ حق تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ صورت عطا فرمائی اور روح چھوڑی تو بجز حق تعالیٰ شانہ کے وہاں صورتہ بھی اس کا کوئی نگہبان یا مربی نہ تھا۔ یہ کمال فقر و احتیاج اور عجز و کمزوری کی حالت میں خدا پر بھروسہ کئے ہوئے تھا۔ خضوع اور تواضع اور تذلل کے ساتھ متعین تھا۔ حمد و کینہ و خود پسندی و تکبر وغیرہ صفات مذمومہ سے بالکل منزہ تھا اور جملہ عیوب سے مبرا، خودی اور خودی کی نفی تک سے بے خود اور بے خبر تھا۔ پس اسی طرح سالک جب انجام کا اپنی حالت ایسی بنا لے گا جیسی کہ شکم مادر میں ابتدائی حالت تھی تو نہایت کو پہنچ جائے گا اور یہی حالت صوفی کا کمال ہے اور اسی مرتبہ میں کمال عبدیت اور آزادی (از شوائب نفس) حاصل ہوتی ہے۔

مرقات طریقت | طریقت میں بہتیرے مقامات و منازل ہیں اور ہر مقام کے لئے بدایہ اور نہایت ہے اور ہدایت کے درست کئے

بغیر نہایت کو پہنچنا محال ہے۔ چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص نہایت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہدایت کو درست نہ کرے۔ اور بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ وصول یعنی حقیقت و معرفت طریقت کے اصول خراب کر دینے سے ضائع

ہو جاتا ہے اور یہی ارشادِ ابوسلیمان دارانی کا بھی ہے (پس ضرور ہے کہ اصول اور ہدایت کو سنوارے تاکہ راستہ کھلے اور وصول حاصل ہو) اور اصول طریقت حسبِ قول جنید رحمۃ اللہ علیہ پانچ چیزیں ہیں۔ یعنی دن کا روزہ، شب کا قیام، ہر عمل میں اخلاص اور جملہ اعمال میں رعایت و ترتیب اور ہر حالت میں حق تعالیٰ پر توکل و اعتماد۔ سہیل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول سات چیزیں ہیں۔ کتاب اللہ کو مضبوط پکڑنا، سنت نبویہ کا اتباع کرنا، اکل متلا، مخلوق کو ایذا پہنچانے سے باز رہنا، گناہوں سے بچنا، توبہ کرنا اور جملہ حقوق کا ادا کرنا۔

علم کی ضرورت | ظاہر ہے کہ صوفیہ کے علوم حالات و کیفیات ہیں اور حالات نتیجہ و ثمرہ ہیں اعمال کے پس جب تک اعمال درست نہ ہوں گے تو حالات کیونکر پیدا ہوں گے۔ اسی لئے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص درود و وظائف سے محروم ہے وہ واردات و حالات سے بھی بے بہرہ ہے اور ابوسلیمان دارانی کا ارشاد ہے کہ جس عمل سے دنیا میں حضور قلب و حضور کی حالت نہ پیدا ہو وہ آخرت میں بھی نافع نہ ہو گا اور جو کچھ عمل کی درستی کے لئے علم ضروری ہے خصوصاً علم فقہ کو نماز و روزہ وغیرہ عبادات میں سنت و فرض اور واجب و مستحب معلوم کرے اور معاملات میں حرام و حلال اور مکروہ کو جانے۔ پس سالک کے لئے لازم ہے کہ عقائد کی تصحیح کے بعد سب سے پہلے جس قدر ممکن ہو مسائل فقہیہ معلوم کرے۔ چنانچہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عمل بغیر علم کے سقیم و بیمار ہے اور علم بلا عمل کے عقیم و بیکار اور علم مع عمل کے صراطِ مستقیم و راہِ استواء ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ ”علم طلب کرو اگرچہ ملک چین میں ہو“ اور اس علم سے ظاہر ہے کہ وہی علم مراد ہے جس سے عقائد و ایمان کی تصحیح اور افعال و اعمال کی اصلاح ہو اور ایمان کے سبب قلبی وجوب اور عبادات سے اعفاء و جوارح کا وجوب ادا ہو جائے۔ وہ علم مراد نہیں جو شریعت کے مخالف ہو

اور تصنیع اوقات و رسوائی آخرت کا سبب ہے اور ان تمام حقانی علوم کی اصل قرآن مجید ہے۔ کیونکہ قرآن اعتقادات و ایمان و توحید اور معرفت و عبادات و حالات سب کا امام و پیشوا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

مَا آذَيْنَا آلَكَ مِنْ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ - «اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کتاب ہم نے تمہاری جانب وحی کی ہے وہی حق ہے کہ سچا بناتی ہے کتب سابقہ کو»

نیز ارشاد ہے کہ :-

إِنَّمَا أَمْرٌ آلَ نَزَلَ إِلَيْكُم مِّن تَرَكُم - «اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم کو پہنچا ہے»

اور جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دو چیزیں تم میں ایسی پھوڑے جاتا ہوں کہ اگر ان کو مضبوط تھا مے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ بنو گے۔ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت :-

شیخ کی ضرورت | پس اگر سالک عالم ہو گا تو وہ خود ہی ضروریات دین سے آگاہ ہو گا۔ ورنہ ایسا شیخ ڈھونڈنا چاہیے جو اس کو اول توحید درست کرنے والے عقائد اور فقہی مسائل تعلیم کرے اور اس کے بعد مجاہدہ اور زہد و تقویٰ کا راستہ دکھائے۔ مثل مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ سو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کا کوئی راہنما نہ ہو یعنی نہ ذاتی علم رکھتا ہو کہ خود راستہ دیکھ سکے اور نہ مرشد کامل کی صحبت نصیب ہو کہ وہ راہ حق دکھا دے تو ایسے شخص کو شیطان گمراہ بنا دیتا ہے۔ الغرض اس راستہ میں چلنے کے لئے علم کی مشعل کا جس طرح بھی ہو سکے ساتھ لینا ضروری ہے تاکہ بھٹکانہ پھرے اور غلطی نہ کھائے کیونکہ علم قلب کا نور ہے اور علم کے بغیر قلب گویا اندھا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

مَنْ كَانَتْ فِيْهِ هَذِهِ اَعْمٰى فَمَوْفٰى الْاَضْيَءِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا - «جو شخص دنیا میں (علم سے بے بہرہ رہنے کے سبب راہ حق سے) اندھا ہے (وہ ہدایت نہ پا سکنے کی وجہ سے) آخرت میں بھی اندھا ہو گا»

برہمائی ”رود باری نے فرمایا ہے کہ تصوف میں میرے اُستاد حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور علم فقہ میں حضرت ابو الغباس ابن شریح اور نحو میں ثعلب اور حدیث شریف میں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور نفس کی اصلاح کے لئے بس ہی علوم ضروری ہیں اور اسی لئے صوفیہ کرام نے طلب علم کو تمام اعمال میں افضل قرار دیا ہے۔ کیونکہ عمل کرنا علم ہی پر موقوف ہے اور بسا اوقات بے علم شخص کبھی عقیدے میں غلطی کھاتا اور بدعت کو سنت اور باطل کو حق سمجھ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ تہمیرے فرقے ڈارھی منڈاتے اور لوہے کے حلقے چوڑیاں یا طوق بنا کر پہنتے ہیں اور دیگر امور قبیحہ کو اپنا طریقہ بنا لیتے اور اس کو وحول الی اللہ کا ذریعہ سمجھ ہوئے ہیں اور کبھی بے علم شخص عمل میں لغزش کھاتا ہے کہ اطاعت اس کی برباد ہو جاتی ہے اور بے علمی کے سبب اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ عمل برباد اور محنت ضائع جا رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ درست اور خالص عمل کو قبول فرماتا ہے اور کوئی عمل جب تک شریعت کے موافق نہ ہو خالص درست نہیں ہو سکتا اور خالص اس عمل کا نام ہے جو خاص حق تعالیٰ کے لئے ہو اور ان تمام باتوں کا جاننا علم ہی پر موقوف ہے کہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف اور خالص ہے یا نہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

قَمَّا أَمَرُوهُ لِيَتَّخِذُوا اللَّهَ مَجْلِسًا
”لوگوں کو بجز عبادت اور اخلاص دین کے اور
لہ الدین۔“
کسی بات کا حکم نہیں کیا گیا۔“

احکام شریعت کسی وقت ساقط نہیں
نیز اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ
حق تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں

بندوں پر فرض فرمایا ہے اور جو کچھ حدیث سے ثبوت کے درجہ پر پہنچ گیا ہے اس کی فرضیت اور وجوب بندوں پر لازم ہے۔ اور عقل و حواس ہوتے ہوئے ولی ہو یا صدیق کیسے ہی مرتبہ کمال پر کیوں نہ پہنچا ہوا ہو کسی حال میں بھی کسی کو اس سے نہ پیچھے ہٹنا جائز ہے اور نہ کمی بیشی کا کسی کو اختیار ہے اور سالک کسی مقام پر کیوں نہ پہنچے شریعت کا ادب اس سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے، باری فضیلت یہ حضرات شریعت کے مکلف رہے پھر دوسروں کا تو کیا

پوچھنا بلکہ بات یہ ہے کہ جتنا کسی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر احکام شرعیہ کا اس سے مطالبہ بڑھ جاتا ہے اور ان کے چھوڑنے پر موانذہ و عتابِ خداوندی زیادہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم کی درستی صحت علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اور جو اس کے خلاف سمجھا ہوا ہو وہ بھی اس کے جہل ہی کی خرابی ہے کہ علم کی ضرورت بھی علم کے بغیر سمجھنی دشوار ہے۔ اسی لئے سہیل تشرتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ متکبر و غافل اور ضعیف، دین والے قاری اور جاہل صوفی کی صحبت سے تیر کی طرح بھاگن چاہیے کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی دینی مضرت سے خالی نہیں ہے۔

علوم مقصودہ یاد رکھو کہ توحید و معرفت اور ایمان علم شریعت کے اصول اور منزلہ جڑ کے ہیں اور جملہ عبادات و اعمال اس کی فروع اور شاخیں ہیں، اور احوال و مقامات ان دونوں کے ثمرات اور پھل ہیں اور علم نام ہے اس تبرع یعنی قول رسول یا ائینی قول محابی کا جو نقد راویوں کے واسطے سے منقول ہے یا نقد ائمہ یعنی ان مسائل کا جو حضرات مجتہدین نے استنباط فرمائے ہیں۔ یا علم کلام کا جس میں اہل ہوا اور مبتدعین کا رد اور توحید کا ثبوت مذکور ہے۔ یا حقائق و حالات اور ماسوی اللہ تعالیٰ سے منقطع ہونے کے علم کا اور یہی علم حقائق و حالات تمام علوم میں افضل و اشرف ہے اور یہی سب کا لب لباب اور ثمرہ مقصودہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس علم میں غلطی کھائے تو بجز کامل کے جو اس علم میں پوری دست گاہ رکھتا ہو کسی دوسرے سے نہ بچے کیونکہ تمامی علوم اس علم میں مضمر ہے اور یہ علم اہل علم کے سوا کسی کے پاس نہیں مل سکتا کیونکہ یہ معارف و امرا کا علم ہے اور جو خوش نصیب یہاں تک پہنچ گیا وہ ایک دریائے ناپید اکناریں داخل ہو گیا اور جس شخص میں چاروں علوم مذکورہ جمع ہوں وہ اپنے زلنے کا قلع اور امام کامل ہے کہ مخلوق کو راہ حق کی جانب بلانے والا بنتا ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

سيفظه في امتي ذمة فاشمة على الحق لا
يضمن من خالفهم ولا من خالفهم -
”میری امت میں ہیش ایک گروہ حق پر قائم ایسا نہ ہوگا کہ کسی کی لغت اور لکھی مدد کرنا ان کو نقصان نہ پہنچا سیکم اور وہ قیامت تک اسی حق پر قائم رہیں گے۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ زمین حق پر قائم رہنے والوں سے کبھی خالی نہیں رہتی۔
مقدار میں وہ لوگ ضرور کم ہوتے ہیں مگر مرتبہ میں خدا کے نزدیک بہت بزرگ ہیں۔

غرض سالک کو سب سے اول علم حاصل کرنا ضروری ہے
وصول الی اللہ کا مطلب | تاکہ اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرے اور

بدایت طریقت و سلوک کی ابتداء صحیح ہو اور وصول الی اللہ کے لائق بن جاوے اور وصال
و اتصال ماسوی اللہ سے منقطع ہو جانے کا باہم ہے اور وصال کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ
قلب کا حجاب اٹھا دینے کے بعد محبوب حقیقی کا جمال دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے
لگے اگرچہ دور سے ہوا سکے بعد ہمت کے موافق مشاہدہ کے دوام کی بدولت ترقی ہوتی
رہے گی اور وصال کے بعد بلند مقامات یعنی انس و بسط وغیرہ تک جا پہنچے گا۔ جناب
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ابو ذر صحابی سے فرمایا کہ ”اے ابو ذر جانتے
بھی ہو کہ جو مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کو گھر سے نکلتا ہے، حق تعالیٰ کے
ستر ہزار فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور سب کے سب اس کے لئے خدا سے مغفرت
مانگتے اور یوں دعا کرتے ہیں کہ الہی جس طرح اس بندہ نے خاص تیرے لئے تیری راہ
میں مواصلت اختیار کی ہے اور محض اسلام کی وجہ سے ایک مسلمان سے ملنے کو نکل کھڑا
ہوا تو بھی اس بندہ کو اپنا واصل بنالے“

پس اس حدیث سے وصال خدا تعالیٰ ہی کا ثبوت مل گیا اور بندہ و حق تعالیٰ
میں وصال کے بس ہی معنی ہیں کہ غیر خدا تعالیٰ سے انقطاع حاصل ہو کر حق تعالیٰ کے شانہ
میں محویت ہو جائے، نہ جیسا کہ بعض لمحدوں نے سمجھ لیا اور دنیا کی دو چیزوں کے باہم
مل جانے پر خدا تعالیٰ اور بندہ کے اتصال کو قیاس کر کے مرتد بن گئے۔ سو خدا پناہ
میں رکھے اتصال حق کو ایسا سمجھنا کفر ہے۔

پس بات یہ ہے کہ جس قدر ماسوی اللہ سے دوری ہوگی اُسی قدر حق تعالیٰ
کا قرب حاصل ہوگا، اور جتنا غیر خدا سے انقطاع ہوگا اتنا ہی مرتبہ وصل میں
عروج ہوگا۔

طالب دین کے لئے اہم نصائح | لہذا طالب کو چاہیے کہ جس مرتبہ پر چڑھے ترقی کا طلب گار ہو اور زیادہ قرب کی کوشش

کرے نہ یہ کہ ٹھہر جائے اور طلب ختم کر دے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

اے برادر بے نہایت درگمے ست ہر چہ بروے میری بروئے شہیست

نیز یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بندہ کو زیبا نہیں کہ اپنے آپ کو تمام علوم کا واقف سمجھ بیٹھے اور لگے خاصا بن خدا پر گرفت کرنے اور بے علمی کے سبب زبان دراز بن کر ان کو زندیق اور بدعتی بنائے۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَكَذَّبُوا إِلَيْنَا لَمْ يَحْصِلُوا بِعِلْمِهِ - ”کنارا ایسے کلام کو جھٹلانے لگے جس کے علم کا ابھی تک

انہوں نے احاطہ بھی نہیں کیا“

سو جس کلام تک اپنی فہم نہ پہنچے اس کا جھٹلانا جہالت کی علامت ہے۔ نیز قرآن مجید

میں ارشاد ہے :-

وَاذْكُمَ لَهُ يَهْتَدُ لُذَاهُ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفَنُكْ قَدِيمٌ - ”لوگوں نے جب اس کلام سے ہدایت نہ پائی اور اسائی

فہم کے سبب مطلب تک نہ پہنچے تو اب اس کو انگوں کی

کہانیاں اور جھوٹی باتیں بتانے لگیں گے“

اسی طرح جناب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم میں بعض تو عوام و خواص

سب کے لئے عام تھے۔ مثلاً ادا و نواہی کا علم اور احکام شرعیہ کہ فلاں کام کرو اور فلاں نہ

کرو اور بعض علوم خواص ہی کے لئے خاص تھے۔ چنانچہ صاحب سر حضرت خلیفہ میانی رضی اللہ عنہ

کو تعلیم ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے مجھ کو علم کے ستر باب ایسے تعلیم فرمائے ہیں کہ میرے سوا دوسرے کو نہیں بتائے

اور بعض علوم خواص کو بھی نہیں بتائے گئے، وہ صرف ذات پاک سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیات

ہی کے ساتھ ایسے مخصوص تھے کہ مخلوق میں کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں۔ چنانچہ آپؐ فرماتے

ہیں کہ قسم ہے خدا کے پاک ذات کی کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنسو کم

اور روؤ بہت زیادہ اور کبھی بستروں پر اپنی بیبیوں سے لذت نہ حاصل کر سکو اور جنگل و

کوہستان میں نکل پڑو اور دہائی مچاؤ اور فریادیں کرو اور بخدا میں پسند کرتا ہوں کہ کاش درخت ہوتا کہ کاٹ دیا جاتا۔“

غرض جب علوم کے اس قدر مختلف مراتب ہیں تو کیونکر زیبا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو جمیع علوم کا حاوی و واقف سمجھنے لگے کیونکہ علوم کی کوئی انتہا نہیں اور ہر صاحب علم سے بالا علیم کا ہونا مسلم ہے اور اسی لئے ہر گفتگو میں کلام کرنے والے کو مخاطب کی رعایت کرنی ضرور ہے کہ ایسی بات نہ کہے جو مخالف کی سمجھ سے باہر ہو اور اسی طرح سننے والے پر لازم ہے کہ بات کہنے والے کو خطا دار ٹھہرانے میں جلدی نہ کرے بلکہ بھلا گمان کرے اور یوں سمجھے کہ ممکن ہے میری فہم کا قصور ہو اور میں اس کا واقعی مطلب نہ سمجھ سکا ہوں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سالک کو شیخ کی ضرورت اور شیخ طریقت کی شرائط

فصل ۱

جاننا چاہیے کہ سالک کے لئے شیخ کامل کا ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ اس کے راستہ کا دقیق بنے اور اس کو اونچے نیچے سمجھاتا رہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا بَلَغُوا
”اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ۔“ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔“

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

ان اصحابی کالنجی مرفیائهم
”میرے صحابی ستاروں کی مثل ہیں جس کی بھی تم پیروی
اقتدیتم اھتدیتم۔“ کرو گے راستہ پالو گے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ راہ یابی کے لئے کسی اہل حق کو مقتدا بنانا ضروری ہے تاکہ اس کی پیروی سے منزل مقصود تک رسائی ہو۔ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:-

ان الشیخ فی جماعۃ کانہی فی امتہ۔
”شیخ اپنی جماعت میں ایسا ہے جیسا نبی اپنی امت میں۔“
لہذا کوئی محفل جمعہ علیہ علیہ۔“

اس کا مطلب یہی ہے کہ شیخ کامل نائب بن کر نبوت کی خدمت انجام دیتا اور اپنی جماعت کو راہِ حق دکھاتا اور گمراہی سے ڈراتا رہتا ہے اور اس طرح پرانیا دے کے مثل لوگوں کی نجات کا وسیلہ بنتا ہے۔ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی یہ عظمت کچھ مٹا پے اور قوت و قول کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ثمرہ عقل و فہم اور طریق نجات میں تجربہ کار ہونے کے سبب سے ہے اور اسی لئے شریف النسب ہی نہیں بلکہ تہیرے وہ غریب و نادار اور وہ ہمیشہ درجن کو لوگ نظر حقارت سے دیکھتے ہیں باعزت مشائخ بن چکے ہیں۔ پس شیخ کسی صورت شکل کا اور کسی ذات یا قوم کا کیوں نہ ہو، مگر وہ ہونا چاہیے جو طریقِ حق پر چل رہا ہو اور راستہ کے خطروں اور اندیشوں سے آگاہ ہوتا کہ اپنے مریدوں کو ان کے نفع و نقصان سے مطلع کرتا اور ان کو جتنا تا رہے کہ طریقت کی کسوٹی قرآن و سنت اور جامع اُمت ہے کہ جو طریقہ اس معیار پر چسپاں ہو کہ کھرا ثابت ہو وہ مقبول ہے ورنہ مردود و مطرود۔ سو ایسے شخص کی بیعت کے نفع کا تو کیا پوچھنا محبت بھی نعمت ہے اور اس نیکو کار ہم نشین سے کم نہیں جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ صالح ہم نشین کی مثال عطر فروش کی سی ہے کہ عطر نہ بھی دے گا تب بھی اس کی خوشبو سے بہرہ یابی ضرور ہوگی۔ اور بد دین ہمیشہ ایسا ہے جیسے لوہار کہ اگر آگ بدن اور پکڑے کو نہ بھی جلانے لگی تب بھی دھوئیں کی بدبو داغ ضرور پریشان کر دے گی۔

شیخ کامل کی تلاش | البتہ مرید ہونے والے پر لازم ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں پوری کوشش کرے اور خوب جانچے کہ یہ شیخ، شیخ بنانے کے لائق ہے یا نہیں؟ کیونکہ تہیرے طالب اس راستہ میں بد دینوں کا اتباع کر کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بلکہ سچ پوچھو تو اس راستہ میں اکثر برباد ہی صرف اسی کی بدولت آتی ہے کہ شیخ کامل کی تلاش پوری نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو شیطان پکار کرے گا:

إِنَّ اللَّهَ دَعَاكُمْ وَغَدَا الْحَقُّ وَوَعَدَكُمْ
فَاخْلَفْتُمْ فَلَمَّا تَلَوُا مَوَازِينَ تَرَوْهَا كَمَا هِيَ
”اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک کام کرو گے تو جنت ملے گی اور

اَنْفُسَكُمْ۔ رسولوں کا کہنا نہ مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور

ایک جھوٹا وعدہ تم سے میں نے بھی کیا تھا کہ قید شریعت سے آزاد بنو گے تو مزہ میں رہو گے اور حشر و حساب و کتاب کے قصوں میں پرو گے تو مفلس و نادار اور ذلیل و خوار بنو گے) سو میں نے اپنے وعدہ کے درست ہونے پر تمہارے سامنے کوئی سچی دلیل پیش نہیں کی تھی اور بجز بلانے کے اپنے اتباع پر تم کو مجبور نہیں کیا تھا، سو تم نے میری جھوٹی پکار کو قبول کیا اور برضا و رغبت میرے پیچھے لگ گئے جس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہو۔ پس مجھے کیوں ملامت کرتے ہو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ وعدہ برحق سے تم ہی نے منہ پھیرا تھا۔“

(اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں نے راہ یا بی میں دھوکہ کھایا اور قابل اتباع شیخ کی تلاش میں کوتاہی کی بدولت انسان صودت شیطان کے پیچھے لگ گئے جس کی ندامت قیامت کے دن اٹھانی پڑی اور اس وقت ندامت سے بجز پریشانی و افسوس کے کچھ نفع نہیں) اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کا ظاہری اسلام تم کو مسرور نہ بنائے جب تک اس کی قلبی حالت اور عقیدہ سے پوری واقفیت حاصل نہ کر لو۔“ (اس سے معلوم ہوا کہ حقانیت کا مدار اصلاح عقائد پر ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک قلب کی بھلی بری حالت کا اعتبار ہے سو جس کا دل گندہ ہو اس کی عبادت و مجاہدہ کی ظاہری حالت کسی ہی عمدہ کیوں نہ ہو خدا تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں اور نہ اس کے اتباع سے راہ یا بی کی امید رکھنی چاہیے۔

پس اچھی طرح سن لو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی عموماً اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خصوصاً فرض ہے اور جملہ انبیاء علیہم السلام اصول دین یعنی معرفت ذات و صفات باری تعالیٰ اور رسل و ملائکہ و امور آخرت وغیرہ میں بالکل متفق ہیں ذرہ برابر اختلاف باتوں میں کسی کا اختلاف نہیں اور نسخ صرف احکام اور اعمال کے متعلق ہوا ہے کہ شریعت محمدیہ نے گذشتہ انبیاء کی شریعتوں کے احکام منسوخ کر دیئے۔ مثلاً پہلی شریعت میں پچاس نمازیں فرض تھیں اور شریعت محمدیہ میں صرف پانچ فرض ہیں۔ عقائد میں نسخ

نہیں ہوا (کیونکہ عقائد سب کے ایک ہیں) اور اُمتِ محمدیہ کے ائمہ مجتہدین کا باہم اختلاف بھی فروعی جزئیات میں ہے اصول میں نہیں (کیونکہ چاروں حضرات میں عقائد کے علاوہ اعمالِ شرعیہ کے اصول بھی متحد ہیں کہ پانچ نمازیں سب کے نزدیک فرض ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو جزئی فرع میں کہ کسی کے نزدیک تکبیرات میں رفخِ یدین سنت ہے اور کسی کے نزدیک نہیں اور جس نے اصول میں غلطی کی وہ مبتدع اور گمراہ ہو گیا اور اس گمراہی سے نجات ملنا کتاب و سنت اور اجماع امت کا اتباع کئے بغیر ناممکن ہے اور فرع میں اختلاف ہونا تو موجبِ رحمت اور امت پر وسعت ہے (کہ جس پر عمل کر لیا عند اللہ صبیح اور معتبر ہو گیا) چنانچہ مجتہدین کے لئے بلسانِ پیغمبرِ علیم السلام اجتہادِ غلطی پر بھی ایک ثواب کا وعدہ ہے اور اگر اجتہاد سے وہ حکم نکل آیا جو عند اللہ صواب اور حق ہے تب تو دوہرا اجر ملے گا۔ پس جس شیخ کا یہ مذہب ہو اور اجماعِ اُمت و کتاب و سنت کے موافق عقائد رکھتا ہو اور بایں ہمہ طریقت و حقیقت کے علم کا بھی ماہر ہو وہ بے شک شیخ بنانے کے قابل ہے اور مبتدی طالب کو اس کی حقانیت اور مہارت کا حال اُس کے مریدوں کے حالات اور ہم عصر ثقہ و دیندار لوگوں کی زبانوں سے دریافت کرنا چاہیئے (کہ اس کے مریدوں کے دین کی پختگی اور اتباعِ شریعت میں کیا حالت ہے اور صلحاء زمانہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں)۔

سو اگر علماء وقت اس پر معترض نہ ہوں بلکہ بعض اہل علم اور سمجھدار صلحاء اور بوڑھے جوان اہل دانش اس سے فیض بھی حاصل کرتے ہوں، دینی محبت رکھتے ہوں اور طریقت و حقیقت میں مستند تسلیم کرتے ہوں تو سمجھ لینا چاہیئے کہ درحقیقت وہ راہِ حق کا ماہر ہے (پس اس کا دامن پکڑ لینا چاہیئے) اور جب اس سے بیعت کر لے تو دل سے اس کا فرمانبردار بن جانا اور توحیدِ مطلب کے ساتھ اس کی اطاعت کا علاقہ کان میں پہن لینا چاہیئے۔

توحیدِ مطلب توحیدِ مطلب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق اس کا یقین رکھے کہ دنیا میں اس کے علاوہ مجھ کو مطلوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا

اور گو اس زمانے میں دوسرے مشائخ بھی ہوں اور انہی اوصافِ کاملہ سے متصف بھی ہوں، مگر میرا منزل مقصود پر پہنچنا اسی ایک کی بدولت ہو گا۔ سو توحیدِ مطلب سلوک کا بڑا رکن ہے اور جس کو یہ حاصل نہ ہو گا وہ پر اگندہ و پریشان اور ہرجائی بنا پھرے گا۔ اور کسی جنگل میں بھٹکتا ہوا کیوں نہ ہلاک ہو جائے حق تعالیٰ کو بھی اس کی مطلق پرواہ نہ ہوگی۔ پس مشائخِ زمانہ میں ہر شخص کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ بھی میری پیاس بجھا کر مطلب تک پہنچا سکتا ہے سلوک کے لئے مفتر ہے، بلکہ جس طرح حق ایک اور قبلہ ایک ہے اسی طرح راہِ ہر شیخ بھی ایک ہی کو سمجھے ورنہ بربادی کے سوائے کچھ حاصل نہ ہو گا اور اسی پر اگندگی میں بہتیرے تباہ ہو گئے ہیں۔ سو اگر اس کا وسوسہ بھی آیا کہ عالم میں اس شیخ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی مجھ کو مطلب پر پہنچا سکتا ہے تو ضرور شیطان اس پر قبضہ جمائے گا اور لغزش میں ڈال دے گا۔

اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کسی پیر کی صورت بن کر اُسے گا اور دچونکہ اس کا ضعیف قلب ہر شیخ کی طرف راہِ ہری کا یقین کر لیتا ہے اس لئے شیطان کو پیر بنا ہوا دیکھ کر اس کی طرف بھی جھکے گا اور وہ اس پر اپنا رنگ جما کر ایسا تسلط کر لے گا کہ پھر چپکلا مشکل ہے) غرض اس کو تباہ کر دے گا اور ایسے شعبہ دے دکھلائے گا کہ اس کا عقیدہ باطل پر جہاد دے گا۔ اور چونکہ توحیدِ مطلب حاصل ہونے پر شیطان کو راہِ نہیں ملتی اور وہ اس کے شیخ کی صورت بن نہیں سکتا۔ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”شیخ اپنے مریدوں میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں“۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل فرمایا ہے پس شیطان بعینِ جس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل نہیں بن سکتا چنانچہ آپ فرماتے ہیں :-

من رانی فقد سرائف فان شیطان ”جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل برگزین نہیں بنا سکتا۔“
لا یتمثل بی ۔
اسی طرح شیطان متبعِ شریعت محمدیہ شیخ کی صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ پس مرید محفوظ رہتا۔

اور امن کے ساتھ مقامات و منازل طے کرتا رہتا ہے۔

چارہ باتیں وصول الی اللہ کی رکن ہیں | اسی لئے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ چار باتیں وصول الی اللہ کی رکن ہیں۔ اول دین حق

میں عبرت دکھ دیناروں کی اچھی حالت دیکھ کر حرص کرے اور بد دینوں کی ردی حالت پر متاسف ہو کر اپنے حال کا شکر گزار ہو، دوم مکاشفات و تجلیات کے مشاہدوں کے وقت عالی حوصلگی رکھ اگر صفائے قلب اور ذکر و مشغل کے اثر سے ماضی یا مستقبل کے واقعات یا بعدی مقام کے حالات منکشف ہونے لگیں یا حالات و کیفیات کے درجہ میں مختلف نورانی صورتیں نظر آنے لگیں تو ان کو مقصود نہ سمجھ بیٹھے اور کم ہمت بن کر یہیں اپنی طلب کو ختم نہ کر دے بلکہ رضائے حق اور وصول و قرب ذات کو مطلوب حقیقی سمجھے اور آگے بڑھنے پر بدستور ہمت باندھے رہے سوئم ہمت کی حفاظت (کہ طلب مقصود میں ہمت نہ ہارے اور وصول میں دیر لگنے کی وجہ سے اتنا کہ کام کبھی نہ چھوڑے) چہارم شیخ کا احترام و برادرانہ طریقت پر شفقت، جس کا یہ مطلب ہے کہ بڑوں کی توقیر کرے اور چھوٹوں پر مہربانی و ترحم اور یہ باتیں کامل ایمان والوں ہی کو نصیب ہوتی ہیں ناقص کو نصیب نہیں ہوتیں۔

مزید نصائح | امریکہ کو چاہیے کہ صادق ہو یعنی ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھے اور ہر حال میں حق کا طلب گار رہے۔ بدن، عقل، نفس، متیر، قلب اور روح سب میں اخلاص کی شان ہو کہ سارے حرکات و سکنات اور تمام افعال و اقوال خدا تعالیٰ ہی کے لئے ہوں۔ پس ان دنوں شمرطوں یعنی صدق و اخلاص کے حاصل ہو جانے پر قومی امید ہے کہ معرکت وصول حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت ابو دردا روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

”جس نے مجھ کو طلب کیا تو پالیا اور جس نے میرے سوا غیر کو طلب کیا وہ مجھے نہیں پاتا۔“

من طلبنی فقد وجدنی و من طلب غیری فلم یجدنی -

اسی حدیث کی وجہ سے طالبوں اور عاشقوں کو بہت کچھ امید بندھ گئی ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے طلب کو اپنی ذات پاک کی طرف منسوب فرمایا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وصول ذات متوقع ہے، البتہ اخلاق اور صدق اور سچتہ و کامل ارادہ ہونا شرط ہے۔ چنانچہ صوفیہ کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ توحید کامل یہ ہے کہ بجز خدا کے نہ کسی کا ذکر کرے نہ بجز اس کے دوسرے کا علم ہو نہ سمجھ ہو اور نہ اس کے سوا کسی کو محبوب سمجھے اور خدا نے تعالیٰ کی محبت اس کی ذات پاک کے واسطے ہو، یعنی نہ جنت کی طمع ہو نہ دوزخ کے خوف سے (بلکہ اس وجہ سے ہو کہ اس کی ذات خود ہی محبوب بننے کی مستحق ہے) اور یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت الہی کی امید رکھتے اور عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں تو یہ عام مسلمانوں کی حالت بیان فرمائی ہے کہ کیا تم نے قرآن مجید میں دیکھا نہیں کی خواص کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ”وہ پیغمباٹے خداوندی مخلوق کو پہنچاتے اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور بجز اس کے کسی چیز سے بھی ہراساں نہیں ہوتے“ نیز ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔“

نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی ہے کہ یا اللہ! میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ اور ایسی مثالیں قرآن مجید و احادیث میں بکثرت ہیں جن سے صوفیہ کا مطلب بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ دوزخ و جنت ہی طمع کی چیز نہیں بلکہ ذات بحت حق تعالیٰ شانہ کی مستحق ہے کہ فی حد ذات محبوب ہو اور اسی سے ڈرا جائے (نیز مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ میں مقید و محدود نہیں ہے۔ پس مرید جہاں بھی ہوگا خواہ قریب ہو یا بعید تو گو شیخ کے جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں۔ جب اس مصنف کو بخشنگی سے جانے لگا

لہ اس سے ندا غائب کے جوار کا شبہ نہ کیا جائے کیونکہ پکارنے اور آواز کے سننے کو تعلق ہے کافوں سے جو ہفتہ ہے جسم کا پس جب بدن دور ہے تو روحانیت کے قرب سے ندا جائز نہ ہوگی۔ ۱۲ منہ

اور ہر وقت شیخ کو یاد رکھے گا تو ربط قلب پیدا ہو جائے گا اور ہر دم استفادہ ہوتا ہے گا اور مرید کو جب کسی واقعہ کے کھولنے میں شیخ کی حاجت پیش آئے گی تو شیخ کو اپنے قلب میں حاضرمان کر بزبان حال سوال کرے گا اور ضرور شیخ کی روح باذن خداوندی اس کو القا کر دے گی۔ البتہ ربط تام شرط ہے اور شیخ کے قلب سے ربط ہی کے سبب اس کے قلب میں گویائی پیدا ہوگی اور حق تعالیٰ کی طرف راستہ کھل جائے گا اور حق تعالیٰ اس کو ملہم بنادے گا جس کو شریعت میں محدث کہتے ہیں درحق تعالیٰ اُس کے قلب میں امرحق القاء فرمادے اور کام کا حسن انجام اس طرح دل میں پڑ جائے گا یا کوئی کہنے والا کہہ گیا اور اُس نے کانوں سے سن کر سمجھ لیا (چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گذشتہ اُمّتوں میں محدث ہونے ہیں۔ اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو عمرض ہے) اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب متور کے ساتھ کمال ربط پیدا ہو جانے کی وجہ سے حق تعالیٰ کی طرف سے الہام اور امرحق کا القاء ہوتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی رائے کے موافق بارہا وحی نازل ہوئی اور ایسے واقعات جن میں ان کی رائے نے موافقت کی ہے اٹھارہ سے زیادہ مروی ہیں۔ واللہ اعلم۔

شیخ طریقت کی صفات | الحاصل شیخ طریقت وہ ہونا چاہیئے جو دین اور شریعت کو مریدوں کے قلوب میں راست و پیوست کر سکے اور

شیخ بننا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ سلوک طریق اختیار کیا ہو تاکہ برے بھلے کو دیکھ بھال چکا اور فائدہ مند و ضرر رساں امور کو سمجھا بوجھا ہو۔ اور مجذوب اگرچہ مطلوب تک پہنچا ہوا ہوتا ہے مگر چونکہ راستہ سے آفتوں سے انجان اور راہ کی بلاؤں سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس لئے

۱۔ یہ علاج و تدبیر ہے ربط قلب کے حصول کی جو وسیلہ ہے وصول الی اللہ کا۔ پس یہ لازم نہیں آتا کہ حقیقت میں شیخ ایک وقت میں متعدد جگہ موجود ہو، بلکہ شیخ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اور حق تعالیٰ مرید کے حسن عقیدہ کی بناء پر کرم فرما کر ہدایت والہام کا پیام و کلام شیخ کی صورت میں القاء فرمادیتا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی صورت میں برہان رب پہنچی۔ ۱۲

شیخ بنانے جانے کے قابل نہیں۔ کیونکہ راستہ قطع کرانا اور راہ ہری اس سے ہو نہیں سکتی۔

شیخ میں جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہیں، کہ قرآن و حدیث کا عالم ہو اور عالم ہی ہونا نہیں بلکہ صفات کمال سے متصف ہو، دنیا اور جاہ و مال کی محبت سے روگرداں ہو ایسے مشائخ رہا نبین سے طریقت حاصل کئے ہوئے ہوں جن کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مسلسل ہو، اپنے شیخ کے حکم کے موافق ریاضت و مجاہدہ کر چکا ہو کہ گفتگو کھانا، سونا اور مخلوق سے ملنا جلنا کم اور صدقہ و سکوت و نماز روزہ میں کثرت رکھ چکا ہو۔ مکاترم اخلاق اور حسن ادب مثلاً صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، بردباری تواضع اور آخرت پر کفایت، صدق، اخلاص، حیا، وقار، سکون، کام کو سوچ سمجھ کر کرنا اور جاہ و مال وغیرہ کو خیر باد کہہ دینا اس کی خصلت بن چکے ہوں، مشعل نبوت کی روشنیاں اپنے اندر پیدا کر کے جملہ اخلاقِ ذمیرہ نیکبر و خود پسندی و تجمل و حسد و کینہ و حرص و اہل و خفیت الحركات وغیرہ کو مضمحل بنا چکا ہو، بے تکلف مجاہدہ و ریاضت کی صورت تجلیات کے ساتھ حلاوت و لذت پانے کے سبب اس کے چہرہ پر چمک رہی ہو، مشاہدہ اور کمالات کے انوار دمک رہے ہوں اور نور قلب کی وجہ سے اس کا شمع صدر ہو چکا ہو۔ دنیا اور اہل دنیا سے خلوت اختیار کر کے دریائے جلال سے میراب ہوا ہو اور جملہ علل و قیود سے آزاد ہو کر مقام احسان میں پہنچ کر بزبانِ حال یوں کہہ رہا ہو کہ جس معبود کو میں دیکھتا نہیں اس کو عبادت کے قابل نہیں سمجھتا۔

چنانچہ دعیل یمانی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی! کیا تم اپنے رب کو دیکھتے ہو؟ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ رب کو دیکھوں نہیں تو اس کی عبادت بھی نہ کروں دعیلؑ نے کہا کس طرح دیکھتے ہو؟ فرمایا کہ اے دعیل اس کو ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ البتہ دل کی آنکھیں صدق و ایمان کے ساتھ دیکھتی ہیں۔ نیز وہ شیخ مجاہدہ و ریاضت کے بعد ظاہری محنت سے نکل کر راحت وصال تک پہنچ گیا ہو کہ اب اس کو عبادت میں بجائے مشقت کے لذت آنے لگے، اور مشقت کی تلخی سے گزر کر حالات کی حلاوت چکھ چکا

ہو۔ نقل خاص کی نسیم سے آرام پاتا ہو۔ لامکان کے مقام وسیع میں قرب کی خوشبوؤں سے مانوس ہو، مشاہدات کا دروازہ اس پر کھل چکا ہو۔ اپنے درد ہجر کی دوا پا چکا ہو۔ اپنے سینہ کے ظرف کو لبریز ہو جانے کی وجہ سے، اٹھایا ہو۔ حکمت و دانشمندی کی باتیں اس سے سرزد ہوتی ہوں۔ مخلوق کے دل اس کی طرف جھکتے ہوں۔ بظاہر خلوت میں ہو اور باطن میں جلوت کے اندر مشاہدہ میں مستغرق ہو، جلوت میں اس کو خلوت میسر ہو۔ مغلوب الحال نہ ہو، شرطیات (یعنی ایسی باتیں جو غلبہ حال و مستی میں بے اختیار نکل جاتی ہیں جو بظاہر خلاف شرع ہیں)۔ اس کی زبان سے نہ نکلتی ہوں، اپنی فراست سے دوسروں کی استعداد و قابلیتوں کو جان سکتا ہو اور اس کے مرتبہ و مقام کو کوئی نہ پہچان سکتا ہو۔

پس وہ شخص شیخ بنائے جانے کے قابل ہے کیونکہ مجاہدین کا طریقہ اور مقررین کی حالت نیکو کار برابر کے اعمال کی بدولت اس کو عطا ہوتی ہے اور کبھی اس شیخ کے خلیفہ بھی ہوتے ہیں کہ اس کا علم ان میں منتقل ہوتا اور ان خلفاء کے واسطے سے اس کے طریقہ میں برکت رہتی ہے اور قلب کی نرمی کی طرح اس شیخ میں جلد کی نرمی بھی نمودار ہوتی ہے اور یہ اس کی علامت ہے کہ قلب کی طرح اس کے بدن نے بھی اعمال کو قبول کر لیا ہے اور یہی محبت خاصہ کے کمال کا باعث ہے کہ حق تعالیٰ اس کو ترقی بخشے اور تمام اعیانہ سے انقطاع تمام عطا فرما کر اپنا اصل بنا لیتا ہے۔ خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”بدن کی کھالیں دلوں کی طرح نرم بن جاتی ہیں“ اور یہ محبوبین کا حال ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

اَللّٰہُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ کِتَابًا ۝
مُتَشَابِهًا مَّثَانِیً ۝ تَفْشَعُ مِنْہُ جُلُوْدٌ
الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّہُمْ ۚ لَہُمْ ثَمَرٌ تَلِیْنٌ ۝
جُلُوْدُہُمْ وَ قُلُوْبُہُمْ اِلَیْہِ ۚ اَلَمْ یَاکُمُ الشَّیْءُ ۝

”حق تعالیٰ نے سب سے بہتر کتاب نازل فرمائی جس کے الفاظ باہم ایک دوسرے کے مشابہ اور مکرر ہیں کہ اس کی وجہ سے غلاترسوں کے بدنوں کی کھال پر روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے دل اور جلد نرم بن جاتے ہیں اور اکرام پاتے ہیں اللہ کی یاد سے“

شیخ کا اصطلاحی عالم ہونا ضروری نہیں | نیز جاننا چاہیے کہ شیخ کا جملہ علوم پر حاوی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ عبادت

میں فرائض و سنن و نوافل کی مقدار، محرمات و ممنوعات کی اقسام اور جائز و ناجائز کی تمیز کے قابل علم کافی ہے اور طریقت میں واجب ہے کہ سالکین طریقت کی جملہ بیماریوں کے معالجات اور مجاہدہ و ریاضت کے طرز سے واقف ہو کہ ہر شخص کو اس کی استعداد کے مناسب تعلیم دے سکے اور شیخ کا دانشمند ہونا ضروری ہے۔ تاکہ مریدوں کے مزاج و طبیعت اور ان کے اخلاق ذمیمہ و عیوب کی کیفیات کا پتہ چلا سکے۔ ان علوم و معارف میں جن کی مریدوں کو سلوک طریقت میں ضرورت پیش آتی ہے مہارت رکھتا ہو۔ حقیقت، مقامات، منازل، تلونیات، نمکینات اور منافع و مضار سے ضرور آگاہ ہو، مکاشفات معائنات اور مشاہدات سے گزر کر فناء الفناء اور بقاء البقاء سے پیوست ہو عظمت و کبریا اور وحدانیت و فردیت کی معرفت کا جامع ہو تاکہ سالکین کی تربیت اور مریدوں کو ارشاد و ہدایت کر سکے اور پیر بننے کے قابل ہو سکے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى الْاَسْبَاطِ عَلَيْهِمْ اَنَا وَصِيٌّ مِنْهُمْ وَهُمْ عَلَيْكُمْ وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 ”کہدوائے محمدؐ یہ ہے میرا راستہ، میں تم کو وصف نصیر و مشاہدہ و رویت قلبی و تصدیق ایمانی کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف بلارہا ہوں اور اسی طرح میرے تابعین بھی نصیر و متبعین۔“

مشاہدہ کیسے (لوگوں کو دین و ایمان کی طرف) بلائے ہیں۔“

(اس سے معلوم ہوا کہ مشائخ کو جو تابع ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بصیرت یعنی وحدانیت و عظمت خداوندی کی معرفت تامہ ضرور حاصل ہوتی ہے ورنہ نیابت رسالت کی خدمت کا انجام دینا اور رشد و ہدایت کی طرحت بلانا مخلوق کا بلانا صحیح نہیں ہو سکتا۔)

نیز شیخ کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ کریم و مہربان اور صابر و بردبار ہو کہ سخت رو نہ ہو، ترش مزاج نہ ہو۔ اس کی گفتگو تلخ نہ ہو، کج خلق نہ ہو، نہ کوچہ گرد اور سیرانی ہی ہو کہ (فضول سیر و سیاحت کرنا پھرے) نہ دنیا پرست ہو، نہ زینت و جاہ کا طلب گار ہو نہ مریدوں کی کثرت کا خواہش مند ہو اور نہ مغلوب الحال ہو کہ خلافت شرع الفاظ زبان

سے نکالتا پھرے (کیونکہ ایسا شخص اگرچہ غلبہ حال کے سبب خود مغذور ہوگا، مگر پیر بنائے جانے کے قابل نہ ہوگا) نیز چاہیے کہ اپنے مریدوں کے حال پر ایسا شفیق ہو کہ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر شفیق تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ :-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
 ”بیشک تمہارے پاس پیغمبر آیا جو تم ہی میں سے (الیکہ بشر) ہے کلاس پر گراں ہیں وہ باتیں جو تم پر گراں اور سخت ہیں اور وہ ان پر (آسانی و نعمت خداوندی کے نزدیک) کاثر ہیں ہے اور مہربان و رحم کرنے والا ہے“

پس جب شیخ میں یہ اوصاف موجود ہوں گے اور وہ اخلاق نبوی سے متصف ہوگا تو بے شک مریدوں کی تربیت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا اور جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قصہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (ایک خاص قسم کی یاد شد و ہدایت سیکھنے کے لئے خضر علیہ السلام کی معیت چاہی اور خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے (کیونکہ جو علم مجھ کو دیا گیا ہے وہ احکام قضاء و قدر کا اجراء اور اس کی مخفی حکمتوں اور مصلحتوں کا علم ہے جس کو احکام شرعیہ کا عالم شخص ان پر آگاہ نہ ہونے کے سبب ضبط نہیں کر سکتا کیونکہ بظاہر خلاف شرع ہونا ان کا ممکن ہے) قصہ مختصر موسیٰ علیہ السلام نے ضبط کا وعدہ فرما کر ہر ہی اختیار کی لیکن ضبط نہ کر سکے اور اعتراض کیا۔ آخر تیسری بار میں تقریق کی نوبت آگئی۔ جیسا کہ مفصل حال سورہ کہف میں مذکور ہے۔ اسی طرح مریدوں کو اپنے شیخ کا ایسا اتباع کرنا چاہیے کہ اس پر اعتراض نہ کرے اور ادب و تعمیل حکم شیخ کو فرض سمجھے کسی طرح بھی انحراف کرنا مناسب نہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر و صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے افضل تھے، محض طبعی شوق سے ایک غیر موزوں علم سیکھنے کو خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے خواہاں ہوئے تھے تو اعتراض کرنے کی وجہ سے گو گناہگار نہیں ہوئے مگر اس علم سے تو نا کام رہے۔ پھر کیا پوچھنا مرید کا کہ جابل بن کر

راہبر شیخ کا دامن پکڑا اور ضروری علم یعنی معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لئے اپنے سے افضل و اعلیٰ کی معیت اختیار کی۔ پس اگر اعتراض کرے گا تو محروم رہ کر خسارہ ہی خسارہ اٹھائے گا۔ واللہ اعلم۔

فصل ۳

طریق سلوک | جب طالب صادق کو سلوک کا شوق پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کو ایسا شیخ تلاش کرنا چاہیئے جس کے صفات اوپر بیان کئے گئے ہیں تاکہ وہ اس کے مناسب حال ذکر کی اس کو تعلیم دے۔ اس کے بعد اس شیخ کے حکم کے موافق اس ذکر پر پابندی کرنی چاہیئے۔ یہاں تک کہ ذکر کی حرارت اس کے وجود پر حاوی ہو جائے اور یہ دوسروں کو تلقین کرنے کا اہل اور خرقہ تقویٰ حاصل کرنے کے لائق اور حق تعالیٰ کے فضل سے صوفی بن جاوے۔ پس مبتدی کے لئے مناسب ہے کہ سب سے اہم ذکر یعنی نفی اثبات کو بالجہر یا بالسر جس طرح بھی شیخ نے بتلایا ہے ہمیشہ اس طریق سے کیا کرے کہ لَا إِلَهَ سِوَايَ ہر خیر و شر کی نفی کا دھیان کرے اور اَللّٰہُ حق تعالیٰ کی ذات پاک کا اثبات کرے کہ اس کا عدم محال ہے اور لَا إِلَهَ کہتے وقت شیخ کا دھیان دل میں لانے اور اُس کی رُوح کو اپنے اندر سمجھے اور اگر ذکر و خلوت کے اثناء میں کوئی چیز اس پر ظاہر ہو اور بھلی بُری صورتیں یا چمک دار انوار یا رنگ یا بے گوناگوں نظر آویں تو اُن کی طرف ہرگز توجہ نہ کرے اور یقین کے ساتھ جانے رہے کہ نور حقیقی صمدت و شکل اور جہت و سمت اور حد و تحیز سے پاک ہے۔ پس یہ انوار وغیرہ جو کچھ بھی نظر آئے خیالات کی قسم سے ہوں گے جو فوراً مٹ جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ناپائدار شے دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت غلیل اللہ علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا کہ مغروب ہو گئے تو فرمایا کہ تم ہو جانے والوں کو میں نہیں پسند کرتا کیونکہ وہ خدا بننے کے قابل نہیں ہیں۔

نور و ظلمت کے ستر بزاہ پر دے | جاننا چاہیئے کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان سب کی حقیقتیں عالم معنی میں موجود ہیں اور

یہ جو عالم مثال میں روشن ہوتا ہے انہی حقیقتوں کا ظل اور پرتو ہے۔ تاہم ان سے مانوس ہونا نہ چاہیے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے اس راہ سلوک میں نور و ظلمت کے ستر ہزار پردے پیدا فرمائے ہیں اور ان کو عزت و عظمت کی وجہ سے پردہ کعبۂ اسرار قرار دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی راہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں کہ اگر ان کو اٹھادیا جائے تو سارا عالم خاکستر ہو جائے۔ اور وہ پردے یہی انوار و جانیا اور ظلمت جسمانیہ ہیں یعنی توحاس خمسہ، طبائع، اعراف، اخلاق ذمیمہ، نفس ہوا و ہوس، شہوت اور شیطاں وغیرہ۔ اور پاک نفس چونکہ ظلمت و کدورت سے بالطبع متنفر اور انوار سے طبعاً مانوس ہوتا ہے اس لئے ظلمانی پردوں کا اٹھادینا طالب پرہیز ہوتا ہے۔ مگر نورانی پردوں کا اٹھانا بے حد ثور اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ دس ہزار پردہ ہائے ظلمت تو لطیفہ قالب میں جو ساک کا وجود ہے خاکی رنگ کے ہیں اور ذکر پر دوام اور مواظبت کے سبب ذکر کی روشنی سے وہ ظلمتیں تو بر تو اور اوپر نیچے چڑھے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں اور جب ذکر کے نور سے جسم صالح ہو جاتا ہے تو ابر سفید کی طرح صاف بن جاتا ہے اور دس ہزار نورانی پردے لطیفہ نفس میں آسمانی رنگ کے ہیں۔ خوب جان لے کہ نفس انسان کے وجود کا تربیت کنندہ ہے اور اپنی برائیاں وجود پر ڈالتا رہتا ہے۔ پس جب تربیت کنندہ پاک صاف ہو جائے گا تو نیکیوں کا فیضان وجود پر ڈالے گا اور اس طرح پر نفس کے تزکیہ سے ظلمانی حجاب مرتفع ہو جائیں گے اور دس ہزار نورانی پردے لطیفہ قلب میں آگ کی مثل سمرخ رنگ کے ہیں۔ اگر حسب خواہش غذا کھائی جاتی ہے تو اس میں دھوئیں کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے اور جلد اوپر کو نہیں چڑھتے ورنہ سمرخ الصعود ہوتے ہیں اور دس ہزار نورانی پردے لطیفہ سر میں برنگ شیشہ سفید و صاف جیسے آفتاب ان پر چمکتا ہو اور دس ہزار نورانی لطیفہ دوح میں ہیں زرد رنگ کے کمال درجہ صاف اور دس ہزار نورانی لطیفہ خفی میں ہیں۔ صیقل دار رومی آئینہ کے رنگ پر جیسے انسان کی آنکھ کی پتلی کا رنگ اور دس ہزار نورانی لطیفہ حقیقت میں جس کے ساتھ تمام لطیفے قائم ہیں ہر

رنگ کے ہیں کہ اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب کو فرحت ہے اور وہی دل کی حیات کا رنگ ہے اس کے بعد عقیق کا رنگ باقی رہ جاتا ہے۔

بجہ الدین کبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان رنگوں سے متصف ہو گا خواہ سالک قصد کرے یا نہ کرے مقام فنا پر ضرور پہنچ جائے گا، جیسے کہ روح بالذات آگ سے گھبراتی ہے صاحب روح کے اختیار و قصد کو اس میں دخل نہیں ہے (کہ چاہے تو اس نفرت کو نہ ہونے دے) اور یہ رنگ بہت دھڑالی اور بے شمار مجاہدہ کرنے کے بعد بے ہولت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پردہ ہائے مذکورہ اٹھ جانے کے بعد ساتوں لطیفوں کے انوار مشاہدہ میں آنے لگتے ہیں اور لطیفہ قلب میں جنات کو لطیفہ نفس میں دوزخ کو، لطیفہ قلب میں جنت کو، لطیفہ سر میں فرشتوں کو، لطیفہ روح میں اولیاء کرام کو، لطیفہ خفی میں انبیاء علیہم السلام کو اور لطیفہ حقیقت میں فخر و رسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد نور الانوار تجلی فرماتا اور جملہ انوار سابقہ کو مدہم اور ماند بنا دیتا ہے۔ پس سلوک تمام ہو جاتا ہے اور طالب کی

لے مشائخ کے مذاق مختلف اور طریقہ تعلیم جدا ہیں کوئی سلوک کو تفصیل کیسا سمجھنے لے کر تہہ کوئی اجمال سے پھر کوئی لطائف کی سرکشتہ اور کوئی بدون اسکے پھر سیر طائف میں بھی مختلف طریقے ہیں جس کا جیسا مذاق ہو اس ہی طریقہ پر کیا ہے۔ پردہ مذکورہ انوار طائف وغیرہ جو مصنف نے بیان فرمائے ہیں، اگر ایک ایک کر کے طے کیا جائے تو پچاس ہزار برس بھی کافی نہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے شیخ کو جہاد طرز عطا فرمایا ہے۔ لاریب مشائخ کے جہاد طرق مقبول ہیں، مگر قطب لا تھا شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے طرق سب زیادہ قریب تر ہیں اور جس طرح آپ کی ذات مستجمع الصفات کو حق تعالیٰ نے امتیاز بخشا اسی طرح آپ کا طریق سلوک بھی دوسرے طریق سے ممتاز بنایا تھا۔ آپ کے بعد قدوسی گروہ میں اگرچہ مختلف وضع پیدا ہوئیں، مگر اصل سب کی ایک ہی ہے۔ ان اوضاع مختلفہ میں بھی اس طریقہ کو جو مجدد زمانہ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس تہرہ کو عطا ہوا ہے ایک خاص امتیاز ہے جس سے ماہرین فن ہی خوب واقف ہیں جس کا جی چاہے کتب سلوک کا مطالعہ کرے اور اللہ جب کو چاہتا ہے راہ مستقیم کی ہدایت فرمادیتا ہے۔ اسیں شک نہیں کہ سالک اور مطلق کے درمیان پرے حائل ہیں جو مصنف نے ذکر کئے مگر جب سالک جذبہ الہی سے کچھ جاتا ہے تو پہلی کے کونے کی طرح ذرا دیر میں سب کو عبور کر جاتا ہے پس کسی کو حواساں اور مایوس نہ ہونا چاہیے کہ اس قدر حجابات کس طرح سے طے کر سکیں گا۔ ۱۲ مترجم :

سے ان سے غائب اور دور ہوتا ہے اور اس شخص کو تو خلقت کے ظہور پر تعجب ہوتا ہے کہ حق کے ظہور کے سامنے سب محو کیوں نہ ہو گئے اور لوگ اس شخص کے حال پر تعجب کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گا کہ جسم اور وجود ہوتے ہوئے ایسا بے خود ہو گیا اور اپنے آپ سے بھی بیگانہ بنا ہوا ہے اور یہ سب ذکر ہی کا ثمرہ ہے کہ اول ذکر زبانی تھا اس کے بعد ذکر قلبی اور اس کے بعد غلبہ ذکر اور اس کے بعد ذکر میں محویت کہ ذکر مذکور میں محو ہو جاتا ہے اور یہ نتیجہ ہے نیک عمل اور اتباع سنت کا اور نہایت سلوک بھی یہی ہے جو ہدایت کی صحت و درستی کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

حصول مقصود کے آٹھ اہم طریقے اور ہدایت کو درست کرنے کے شرائط اہم جنید کے طریق پر کہ حصول مقصود کے لئے سب طریقوں میں قریب تر ہے آٹھ ہیں :- دوام عبادت، دوام صوم، دوام سکوت، دوام خلوت، دوام ذکر اللہ، دوام نفی خواہر، دوام ربط قلب بالشیخ، اور اس سے علوم واقعات کا استفادہ رکھنا یہاں تک کہ اپنے تصرف کو شیخ کے تصرف میں فنا کر دے، اور دوام ترک اعتراض برخدائے تعالیٰ، ہر حال میں خواہ نفع پہنچے یا تکلیف یہاں تک کہ (نفس کی راحت و تکلیف کے خیال سے) جنت کا مانگنا اور آگ سے پناہ چاہنا بھی چھوڑ دے، اور یہ سب موقوف ہے حق تعالیٰ کی توفیق پر کہ جس کو توفیق نصیب فرماتا ہے، وہ خود جانتا اور سوچتا ہے کہ سب سے بڑی ضرورت حق تعالیٰ کے حاصل کرنے کی ہے۔ پس اس مطلوب حق کی محبت کو قلب میں راسخ کر کے مخلوق سے منہ پھیر لیتا اور خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور بعد و فراق سے گزر کر قرب و وصال کا طلب گار بن جاتا اور کسل و سستی چھوڑ کر مشقت و مجاہدہ اختیار کر لیتا ہے۔

سہیل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہجرت قیامت تک فرض رہے گی رگہ کون سی ہجرت (جہل سے علم کی طرف اور غفلت سے ذکر کی طرف گناہ سے طاعت کی طرف اور معصیت پر جہے رہنے سے توبہ کی طرف۔ اب ان شرائط کو خدا کے فضل و مدد سے جدا جدا فصل میں بیان کرتا ہوں۔

فصل

با وضو رہنا | پہلی شرط ہمیشہ با وضو رہنا ہے، یہاں تک کہ ایک ساعت بھی بے وضو نہ رہے۔ اگر پانی میسر نہ آئے تو پانی کے میسر ہونے تک تیمم کر لے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

”استقامت و پختگی اختیار کرو اور کابل نہ بنو اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے اور وضو کی محافظت بجز مومن کے کوئی نہیں کرتا۔“
نیز ارشاد فرمایا ہے کہ ”وضو مومن کا ہتھیار ہے“ مزید فرمایا کہ ”وضو پر وضو گہرے نور علی نور ہے“

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احياء العلوم میں روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”دین کی بناء پاک پر ہے“
نیز فرمایا کہ نماز کی گنجی طہارت ہے ”اور فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے“
حق تعالیٰ شانہ مسجد نبوی (یعنی مسجد قبا کی تعریف) میں فرماتا ہے کہ ”اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک رہنے کو محبوب سمجھتے ہیں“

پس چاہیے کہ ہر حالت میں خواہ کھانا ہو یا پینا اور سونا ہو یا بولنا با طہارت و با وضو رہے تاکہ طہارت ظاہری کی برکت سے طہارت باطنی حاصل ہو جائے اور اس کا سینہ صیح و سالم بن جائے۔ کیونکہ مندرجہ بالا گاہ میں بجز اس کے جس کا قلب بے عیب اور جملہ کمورتوں سے سالم ہو دوسرے کو باریابی نہیں۔ اور جو شخص شریعت کے موافق اپنے ظاہر کو پاک نہ رکھے گا اس کا باطن ہر گز بھی طریقت کے قابل نہ بنے گا۔

کیونکہ ظاہر عنوان ہے باطن کا اور اگر طہارت پر مداومت رکھے گا تو قریب ہے کہ انوار ربانی اس میں عکس ڈالیں اور ان انوار کا عکس اس کے مخیلہ میں پڑے اور دل کی آنکھیں تاریکی میں انشاء اللہ تعالیٰ وہ انوار مشاہدہ کریں گی جو اس سے پہلے کبھی اس کو نصیب نہیں ہوا۔

فصل ۵

روزہ رکھنا اور مہجور کا رہنا | دوسری شرط یہ ہے کہ (شرعی ممنوعہ آیام کے علاوہ) روزانہ روزہ رکھے اور افطار کے وقت غذا کم کھائے تاکہ پیٹ میں گرانی بھی نہ ہو اور مہجور کے سبب مر بھی نہ جائے۔ کیونکہ بہت کھانا اور اسی طرح کم کھانا جو ہلاکت کا ذریعہ ہو دونوں نازیبا ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - ”خوب کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو“

نیز ارشاد فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْسِرُوا طَبَابَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - ”اے ایمان والو! خدا کے حلال اور پاک بتائے ہوئے کو اپنے اوپر حرام نہ بنا لو کہ کھانا ہی چھڑ دو اور حد سے بھی نہ بڑھو کہ حضرت سے زیادہ کھانے لگو، کیونکہ حق تعالیٰ

زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں بناتا۔“

اسی طرح جب روزہ کی نیت کرے تو اس وقت (سحری کو) بھی روزہ کی تعظیم کے لئے کم کھانا بہتر ہے۔ کیونکہ روزہ کو اس خاص فضیلت کے سبب جو اس میں حق تعالیٰ نے رکھ دی ہے اسلام کے جملہ ارکان اور تمام عبادتوں میں امتیاز حاصل ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ ہر نیکی کا دس سے ستر گنا تک ثواب مقرر ہے، بجز روزہ کے کہ وہ خاص میرا ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی اس کے ثواب کی مقدار میں ہی جانتا ہوں دوسروں کو معلوم نہیں اور روزہ دار کے منہ کی بوند اتنا لے کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ کو ڈھال فرمایا ہے اور جو شخص نفس اور شیطان پر جہاد کرے گا اس کے لئے ڈھال کا ہونا ضروری ہے تاکہ شیطان کا تیر نہ کھائے۔ اس لئے کہ بھرنے میں بنی آدم کے پیٹ بھرنے سے زیادہ بدتر کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ شہوات و حرص و کینہ وغیرہ کی ساری بلائیں پیٹ بھرنے کی وجہ سے ہیں پس آدمی کو چند نعمتوں کی جن سے کمر سیدھی رکھ سکے کافی ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو

فرمایا تھا کہ اپنے پیٹوں کو بھوکا رکھا کرو اور اپنے جگر وں کو پیاسا اور اپنے بدنوں کو
(ستر کے علاوہ) ننگا رکھا کرو تاکہ اس قابل ہو کہ اپنے رب کو اپنے دلوں سے
دیکھ سکو۔

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا
بھوکا رہنے کا مطلب ہے کہ سب چیزوں میں اہم مقصود توسط واعتدال ہے۔

کیونکہ سب کاموں میں بہتر درمیانی درجہ کا ہونا مسلم ہے اور دونوں کنارے افراط و تفریط
کے قبیح ہیں۔ اور بھوک کی فضیلتوں کے متعلق جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے وہم ہوتا ہے
کہ شاید افراط اور کمال درجہ کا بھوکا رہنا مراد ہو حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کی
وجہ یہ ہے کہ شریعت کے امر میں حکمت الہی اس طرح واقع ہوئی ہے کہ جو چیز ایسی ہو کہ
طبیعت اس کی نہایت درجہ خواہش مند ہو اور ہو وہ شے موجب فساد و شریعت اس
میں اتنا مبالغہ کرتی ہے کہ انجان کو یوں گمان ہونے لگتا ہے کہ بالکل طبیعت کے مخالف
مراد ہے۔ مگر جاننے والا جانتا ہے کہ اس قدر مبالغہ محض طبیعت کے کمال حرص کی وجہ
سے کیا گیا ہے اور مقصود توسط ہے۔ کیونکہ طبیعت تو اس شے کا تقاضا کرے گی اور
شرع بالکل ممانعت اور یہ بات بعید و دشوار ہے کہ طبیعت کو بالکل جبر سے اکھاڑ پھینکا
جائے۔ لہذا اعتدال پیدا ہو جائے گا کہ حرص طبیعت اس شے کو چھوڑے گی نہیں اور
شریعت اجازت نہیں دے گی۔ پس ڈرتا کانپتا کم کھائے گا اور مقصود کہ اعتدال و توسط
حاصل ہو جائے گا اور جو شخص طبیعت کی بالکل مخالفت کرنے لگے گا اس کو شریعت
اس کام میں گھسنے اور طبیعت کی مخالفت کے چھوڑنے کا حکم دینے لگے گی۔

پس معتدل طبیعت کے لئے بہتر یہ ہے کہ اتنی مقدار کھائے کہ
طریق اعتدال ڈکار نہ آئے تاکہ معدہ کی گرانی سے کہ عبادت کو مانع ہے اور

شدت بھوک سے کہ وہ بھی وقت کو مشغول رکھنے اور ذکر سے روکنے والی ہے دونوں
سے بچا رہے اور مقصود یہ ہے کہ اتنا کھائے کہ طعام کا اثر باقی نہ رہے جلد تحلیل ہو
جائے تاکہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے کیونکہ وہ معدہ کی گرانی اور بھوک

فصل ۴

تفہیل کلام | تیسری شرط یہ ہے کہ بجز ذکر و عبادت اور کارِ خیر کے لب نہ کھولے۔ حضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت
پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ کلامِ خیر کہے یا چپ رہے۔ نیز فرمایا ہے کہ آدمی آگ میں
اندھے منہ ناک کے بل ڈالے جائیں گے اور اس کا سبب بجز اس کے کچھ نہیں کہ اپنی زبانوں
کی بونی ہوئی کھیتی کو کاٹیں گے اور حضرت علیؓ کہہ اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ ساری نیکی چار
چیزوں میں ہے۔ کلام، سکوت، نظر، حرکت۔ پس ہر وہ کلام جو ذکر اللہ نہ ہو بے ہودہ
ہے اور ہر سکوت کہ فکر میں نہ ہو فراموشی ہے اور ہر نظر کہ عبرت (کا سبب) نہ ہو غفلت
ہے اور ہر حرکت کہ عبادت کے لئے نہ ہو مستی ہے۔ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندہ پر کہ
اس کا کلام ذکر ہو اور سکوت فکر ہو اور نظر عبرت ہو اور حرکت عبادت ہو اور لوگوں کو اپنی
زبان اور ہاتھ کے شر سے بچائے رکھے اور اپنے آپ کو جھوٹ اور نفاق سے امن میں رکھے کیونکہ
حق تعالیٰ شکایت کے موقع پر فرماتا ہے:-

يَقُولُونَ يَا هَذِهِ مَا يَنْشُرُنَا فِي
”اپنی زبانوں سے اتنا کچھ کہتے ہیں کہ اُن کے دلوں میں
اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔“

عزیز من جب عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بچپن میں گویا کرنا چاہا تو مریم علیہا السلام کو
حکم فرمایا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے ہو گیا تو کہہ دیجو کہ میں نے روزہ کی نذر کر
لی ہے اس لئے آدمیوں سے کلام نہیں کر سکتی اور ان کی شریعت میں روزہ کی یہی صورت تھی۔
پس جب مریم علیہا السلام نے اپنی زبان بند کر لی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بزمانہ طفولیت
کلام کیا۔ اسی طرح جب تو اپنی زبان کو فضول کلام سے بند کر لے گا تو اپنے دل سے جو
طریق الی اللہ کا طفل ہے کلام سننے لگے گا اور قاعدہ ہے کہ جب زبان گفتگو کرتی ہے
تو دل خاموش ہو کہ سنا کرتا ہے اور جب زبان خاموش ہوتی ہے تو دل باتیں کرنے لگتا ہے۔
پس زبان کو بند رکھ تاکہ تیرا دل بے ہودہ کلام کو نہ سنے بلکہ ذکر کیا کر تاکہ تیرا دل بھی اس کو
سن کر ذکر کا نوگم ہو جائے۔ واللہ اعلم بالتوفیق۔

فصل نمبر ۷

دوامِ خلوت | چوتھی شرط دوامِ خلوت ہے اور خلوت کے یہی معنی ہیں کہ قلب کے حواس باطنی کھولنے کی غرض سے حواس ظاہری کو بند کر لے تاکہ بیداری میں

وہ چیزیں نظر آنے لگیں جن کو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں اور قلب کے حواس بغیر ظاہری حواس کے بند کئے کھلتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواب میں بہتیری چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو بیداری میں نظر نہیں آتیں (کیونکہ خواب میں حواس ظاہری بند و معطل ہو جاتے ہیں) پس اگر بیداری میں بھی حواس ظاہری بند ہو جائیں گے تو دل کے حواس کھل جائیں گے اور جو خواب میں نظر آتا ہے بیداری میں نظر آنے لگے گا اور یہی راز ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پندرہ سال قبل سے خلوت کو پسند فرمایا کہ غارِ حراء میں ایک ایک دو دو ہفتہ عبادت کرتے اور انوار کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غار میں ایک ایک مہینہ تک تشریف رکھتے تھے۔ پس چاہیے کہ خلوت خانہ اتنا تنگ ہو کہ بس ذکر کے وقت چار زانو بیٹھ سکے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے اور تاریک اتنا ہو کہ سورج کی شعاع اور دن کی روشنی کا گزر نہ ہو۔ اور خلوت کرنے والے کو مناسب ہے کہ بجز دینی ضرورت مثلاً وضو، نماز اور جماعت یا جمعہ کے طبیعت کے قبض اور تنہائی کی گرائی کو دفع کرنے یا اور کسی خواہش نفسانی کے لئے باہر نہ نکلے۔

اور چاہیے کہ مردانہ و ارقوی اہمیت رہے اور عالی ہمتی میں قدم رکھے حتیٰ کہ جان تک سے دریغ نہ کرے۔ سست و نامرد نہ بنے کہ سر میں پر گرنے اور بیٹھنے لگے۔ چاہیے کہ سچا عاشق بنے کہ مطلوب کے ماسوا کو پس پشت ڈال دے اور دل کے آدام اور نفس کے اطمینان اور روح کی راحت میں ثابت قدم رہے، طبیعت کو شہوت سے پاک کرے۔ دل کو تقویٰ سے سنوارے، عقل کو ایمان سے اور اعضاء کو طاعات سے معمور کرے۔ انفاس کو صدق و اخلاص کے نور سے منور فرمائے اور سینہ کو اسلام کی چمک سے کشادہ رکھے کہ اسی کی مردانہ خدا کو خدا تعالیٰ نے ہدایت دی اور اولوالالباب اور صاحبانِ عقول فرمایا ہے اور چاہیے کہ اخلاقِ حسنہ مثلاً ادب، تواضع، ذلت،

اکتار، مسکن، خشوع، خضوع کا خوگر ہو اور نفس کی اتنی گوشمالی کرے کہ ان اخلاق کا عادی ہو جائے۔ دنیا اور جاہ و مال کی محبت سے اعراض کرے۔ کم کھانے، اکثر خاموش رہنے، بکثرت نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، اور صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت سکون اور سوچ سمجھ کر کام کرنے کا خوگر بنے اور خوراک و پوشاک کو حلال طریقہ سے فراہم کرے تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے۔ بلکہ مناسب ہے کہ خلوت سے پہلے بھی ریاضت اور گوشہ نشینی کی عادت ڈالے اور کم کھانے کم سوتے، مخلوق کے ساتھ کم رہنے اور پانی کم پینے کو اپنا طریقہ بنائے۔ اور گوشت زیادہ نہ کھائے۔ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تو گوشت کھائے گا تو اپنے نفس میں جماع کی رغبت پائے گا۔ پس گوشت ہفتہ میں ایک دو دفعہ کھائے اور جب کھائے تو آدھ پاؤ سے زیادہ نہ کھائے کہ اتنی مدت میں اس مقدار کی مشائخ سے اجازت ہے تاکہ مبتدی کمزور نہ ہو جائے اور مناسب ہے کہ غذا ہلکی اور جلد ہضم ہو جانے والی طبیعت کے موافق کھائے۔ نہ ایسی جو دیر میں ہضم ہوا اور نہ پیٹ بھر کر اور خلوت وغیرہ خلوت میں کھانے کا ادب یہ ہے کہ نوالہ چھوٹا لے اور بسم اللہ کہے اور ذکر میں حضور قلب کا بہت خیال رکھے تاکہ شہوت طعام کی ظلمت ذکر کے نور سے مبدل ہوتی رہے اور جب نوالہ کونگلے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے جس نے نوالہ خلق میں بآسانی آنا دیا اور جب وہ معدہ میں پہنچ جائے تب دوسرا نوالہ لے اور اس کے ساتھ بھی یہی عمل کرے، یہاں تک کہ غذا کی مقدار پوری ہو جائے۔ اسی طرح پانی بھی گھونٹ گھونٹ کر کے پیئے۔ اول بسم اللہ پڑھے اور آخر میں حق تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔

بعض صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تجربہ سے ہم کو معلوم ہوا کہ پیاس جھوٹی خواہش ہے۔ پس جو شخص پیاس کے وقت پانی میں کمی کی عادت ڈالے گا حق تعالیٰ اس کی پیاس کو دور فرمادے گا۔ یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ کئی کئی مہینے پانی نہ پیئے گا اور خواہش بھی نہ ہوگی اور اس کے بدن یا مزاج میں کسی قسم کے نقصان کا اثر بھی مطلق نہ ہوگا اور طبیعت بس غذا کی مطوبت پر قناعت کرنے لگے گی۔ شیخ محی الدین نوویؒ

نے ریاض الصالحین میں فرمایا ہے کہ زمانہ کے فساد کے وقت اور فتنہ یا شہادت وغیرہ میں پڑ جانے کا اندیشہ سے گوشہ نشینی اختیار کرنا مستحب ہے اور حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے کھلویا ہے :-

فَقَضَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِنِّي لَكُمَّ جِنَّةٌ
نَذِيرٌ مُبِينٌ۔
سے ڈرانے والا ہوں۔ مریح مسلم بن سعد۔

ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کہ حق تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو متقی ہو، پاک ہو اور نفس کا غنی ہو (کہ مال و جاہ کی طلب میں نیت نہ دوڑائے) اور پوشیدہ (یعنی خلوت نشین و گمنام) ہو۔ اور صحیحین میں ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے مال اور جان سے مجاہدہ کرے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد کون شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں یکسو ہو کر بیٹھ جانے والا تاکہ خدا کی عبادت میں لگا رہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر لوگوں کو اپنے شتر سے نجات دینے والا شخص دوسرے درجہ پر بہتر ہے۔ نیز ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت ہے کہ وہ زمانہ بدلانے والا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بہتر مال بکریاں ہوں گی کہ ان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے اور ان پر دین کے فتنوں سے محفوظ و سالم رہ کر آبادی سے بھاگ جائے۔

انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلوت طیبہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی ہے کہ وحی کا شروع جناب رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سچی خواہشیں تھیں کہ ان کی تعبیر صحیح صادق کی طرح ظاہر و وقوع میں آجاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزین ہوئے یہاں تک کہ کئی کئی شب عبادت میں گزارتے اور مکان تشریف نہ لاتے کیونکہ ان ایام کا کھانا

ساتھ لے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لا کر کئی کئی دن کا توشہ ساتھ لے جاتے اور اسی خلوت میں مشغول ہو جاتے۔ یہاں تک کہ اسی غار میں وحی کا نزول ہوا کہ جبرائیل فرشتہ آئے اور فرمایا کہ پڑھو۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوب بھیج کر چھوڑ دیا اور فرمایا کہ پڑھو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے پھر خوب بھیجا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ آخر اُیُّہَا سَمِیْعُ سَمِعْتَ الذِّیْ خَلَقَ مَا لَمْ یَعْلَمْ تَک۔ پس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ کا دل مبارک کانپ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کپڑے میں لپیٹ لو۔ کپڑے میں لپیٹ لو۔ آخر آپ کپڑے میں لپٹے پڑے رہے۔ یہاں تک کہ خوف دُور ہو گیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قصہ بیان فرما کر کہا کہ مجھے اپنی جان کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ہرگز خوف نہ کیجئے۔ قسم ہے خدا تعالیٰ کی کہ آپ کو حق تعالیٰ ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے، سچ بولتے، کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے، مسکینوں کے لئے کسب کرتے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے اور سچی بات کے مددگار بنتے ہیں اور ایسے نیکو کار صانع نہیں ہوا کرتے بلکہ سدا بچھلتے پھولتے ہیں۔ الخ

پس اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت باوجود ان عمدہ خصلتوں اور معصومیت و حفاظ خداوندی کے اپنے اوپر آفات سے نڈر نہ تھے اور اپنی جان پر اندیشہ رکھتے تھے پھر کسی دوسرے کا کیا پوچھنا کہ طبیعت میں گندی خصلتیں لے کر سلوک الی اللہ اور عمل خلوت و چلہ کشی راست آجائے گا۔ بلکہ اگر کسی کو خواہش ہو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ طہ اور شیطان سے نجات پائے تو اُس کو چاہیئے کہ یہ عمدہ خصلتیں جن کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے اپنے اندر پیدا کرے۔ نووہی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ خلوت صالحین اور بندگانِ عارفین کی شان و عادت ہے۔ ابوسلیمان خطابی کا قول ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلوت کے ساتھ محبت اس لئے مہی کی کہ

خلوت میں قلب کو فراغت ملتی ہے۔ فکر پر اعانت ہوتی ہے۔ بشر کو جن اشیاء سے اُلفت ہوتی ہے ان سے علیحدگی نصیب ہوتی اور شروع بخوبی میسر آتا ہے۔

جان لے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اول غارِ حراء میں فخرِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے تو قرأت اور تبلیغ کا امر فرمایا۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت کچھ ریاضت کر چکے تھے۔ لوگوں کے سامنے ملنے جلنے سے منہ موڑ چکے تھے۔ دُنیا اور دُنیا والوں کو بُرا جان چکے تھے اور خلوت کو انتہا تک پہنچا چکے تھے۔ شہر اور گھر کو چھوڑ چکے تھے۔ کھانے کی سدرِ مرق مقدار پر قناعت فرما کر کام اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ چکے تھے۔ بلکہ بعض اوقات یہ چند قیمتی بھی چھوڑ دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس کھاتا اور پیتا ہوں، پس جب تمام طریقوں سے درست ہو گئے اور امرِ تبلیغ کے اہل بن گئے تو حق تعالیٰ نے وحی سے تائید فرمائی اور خلعتِ رسالت سے مشرف کیا۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی عادت اپنے خواص بندوں یعنی انبیاء علیہم السلام کے متعلق۔ اور طالبوں کی تربیت کے لئے ان حضرات کی متابعت ضروری ہے (اس لئے کہ حق تعالیٰ نے نوازش و قرب کا حصول ریاضت و خلوت، کم خوری و عزلت اور ترک تعلقات ہی کے بعد ہوا گا)۔

”عوارف المعارف“ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئیگا کہ اس میں کسی شخص کا بھی دین سلامت نہ رہے گا۔ بجز اس کے جو اپنے دین کو لئے ہوئے بھاگا پھرے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی جانب جیسے لومڑی کہ شکادی سے ڈرتی ہے اور بھاگی پھرتی ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ایسی حالت کب ہوگی؟ آپؐ نے فرمایا کہ جب روزی بجز گناہ کے حاصل نہ ہو سکے گی اور اس زمانے میں نکاح نہ کرنا بھی حلال ہوگا۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! نکاح کا تو ہم کو حکم ہوا ہے پھر اس زمانے میں اس کا چھوڑنا کس طرح جائز ہو جائے گا؟ آپؐ نے فرمایا۔ اس لئے کہ ان ایام میں آدمی کی ہلاکت ماں باپ

کے ہاتھ سے وقوع میں آئے گی اور کسی کے ماں باپ اگر نہ ہوں گے تو بی بی کے ہاتھوں
 آئے گی اور یہ بھی نہ ہوگی تو اقرباء اور رشتہ داروں کے ہاتھوں تباہی چھائے گی۔ صحابہؓ
 نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان لوگوں کے ہاتھوں ہلاکت کس طرح ظاہر ہوگی۔ آپؐ نے
 فرمایا کہ یہ کنبہ والے اور رشتہ دار اس کو تنگی معاش پر غیرت دلائیں گے اور وہ غیرت کی
 وجہ سے حد سے بڑھے گا اور خوشحال بننے کے لئے حرام و معصیت پر دلیر بن جائے گا۔
 اور اپنے آپ کو اور اپنے دین کو برباد کر دے گا۔“

نیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ
 دوسری صدی کے بعد سب سے بہتر وہ آدمی ہوگا جس کا بارہ ہلکا ہو۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ
 ہلکے بارہ والے سے کیا مراد ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے نہ بیوی بچے ہوں نہ
 مال، نہ وہ حساب سے ہلکا ہوگا۔ اور جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص
 دین کی سلامتی اور بدن و روح کے آدام کا خواہاں ہو اُسے چاہیئے کہ لوگوں سے یکسو رہے۔
 کیونکہ یہ زمانہ وحشت کا ہے اور عاقل وہی ہے جو اس زمانہ میں تنہائی اختیار کرے۔

خلوت پر ایک شبہ کا جواب | اور یہ جو آپؐ نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمان جو
 لوگوں کے ساتھ رہے اور ان کی ایذاؤں پر

صبر کرتا رہے اس شخص سے بہتر ہے جو صبر نہ کر سکے کی وجہ سے خلوت میں بیٹھ رہے،
 (جس سے بظاہر خلوت و اختلاط کو خلوت و عزلت نشینی پر فضیلت معلوم ہوتی ہے) تو
 اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ریاضت اور تزکیہ سے نفس کو مہذب بنا چکا اور
 تسکین دے چکا ہو اور حق تعالیٰ اس کو صبر کے پہاڑ اور رضاء کے دریا عطا فرما چکا ہو
 اور سکینہ و طمانینت اُس کے قلب میں ڈال چکا ہو اور بُردباری، ثبات، غصہ کا ضبط
 ایذا کی برداشت، وقار، تمام کاموں میں میانہ روی، پاکدامنی، سخاوت نفس، تحمل
 جو اندری، قناعت، پرہیزگاری اور طمع، حرص، غصہ، تکبر، خود ستائی اور دعوت
 کا چھوڑ دینا اس کو حاصل ہو چکا ہو، ایسے شخص کا لوگوں سے اختلاط رکھنا اور ان کی
 ایذاؤں کا برداشت کرنا خلوت میں بیٹھ رہنے سے اولیٰ ہے۔ کیونکہ اس سے مسلمانوں کو

نفع پہنچے گا اور باوجود غلوت و مخالفت کے اس کی خلوت میں کوئی فتور لاحق نہ ہوگا اور جو شخص اس مرتبہ پر نہ پہنچا ہو بلکہ اس میں صفات سبعیہ (یعنی غصہ و غیظ و غضب وغیرہ) اور ہیمیہ (شہوت اکل و شرب و جماع وغیرہ) اور طبیعیہ و نفسیہ (حرص و ہوس و حب جاہ و مال وغیرہ) باقی ہوں تو ایسے شخص کے لئے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہرگز نہیں ہے کہ اس کا لوگوں سے اختلاط رکھنا غلوت سے بہتر ہے۔ بلکہ اس شخص کے لئے واجب ہے کہ خلوت گزین ہو تاکہ اس کے اختلاط سے لوگوں کو ایذا نہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی شرارتوں مثلاً غیبت، چغلیخوری اور حسد وغیرہ سے محفوظ رہیں (اس لئے کہ غیر مہذب پابند ہوا و ہوس شخص سے بجز ان باتوں کے کیا توقع ہو سکتی ہے) اور بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو یہ حدیث خود غلوت کی تائید کر رہی ہے (کیونکہ مومن کا تذکرہ ہے جس سے مراد مومن کامل ہے اور وہ وہی ہے جو صالح و مہذب بن چکا ہو)۔

اگرچہ بعض لوگ اس کے معنی نہیں سمجھے اور اختلاط کو مطلقاً غلوت پر ترجیح دینے لگے (مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لفظ مومن کے ساتھ یہ قید بڑھانا کہ مخلوق کی اینٹوں پر صبر کرے "خود تبادہا ہے کہ مومن مہذب مراد ہے اور اسی میں اس کا اشارہ ہے کہ جو صبر کی طاقت نہ رکھے اس کا معاملہ برعکس ہے کہ غلوت اولیٰ ہے اختلاط سے)۔

پس اسے طالب برائیوں اور ہوائے نفس کے ترک کرنے میں بہت کوشش کرنا کہ ظاہری و باطنی جمعیت نصیب ہو۔ چنانچہ سہری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ کامل وہی شخص ہے جس کے تقویٰ کی روشنی کو عوام سے ملنا جتنا کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ نیز معلوم کر لے کہ سالکوں کی تربیت کے لئے مشائخ کے طرز و طریقے مختلف اور بکثرت ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد اکثر مشائخ خلوت و عزلت ہی کے وسیلہ سے سلوک طے کراتے رہے ہیں۔

حضرات صحابہ کرام کی خلوت بصورتِ صحبت اور حضرات صحابہ کرام کو خلوت کے بغیر صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

صحبت کی برکت سے فتوحات ہو جاتی اور ایک جلسہ میں اتنے معارف اور نادر علوم حاصل ہو جاتے تھے کہ دوسروں کو سنا اہم سال کی خلوت میں بھی حاصل نہیں ہو سکتے اور اس ثمرہ کی وجہ یہ تھی کہ ارادت نام ہے ترکِ عادت کا اور صحابہ کی عادت سب کو معلوم ہے کہ جاہلیت کی رسوم تھیں (جن کے وہ ایمان سے پہلے عادی ہو رہے تھے) پس جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضانِ نبوت سے ان کی یہ حالت ہوئی کہ (سب کو یک لخت چھوڑ چھاڑ کر) ایسے مطیع ہوئے کہ اطاعت میں بہ دل و جان راضی تھے اور بال برابر بھی فرق نہ کرتے تھے تو ان کے ارادت کا امتحان ہو گیا کہ راسخ و صادق اور پختہ ہیں (پس) حق تعالیٰ نے اُن کے قلوب میں ایمان پلا دیا اور اپنی ہدایت خاص کے نور سے ایسی تائید فرمائی کہ باوجود اہل و عیال اور مال و منال سے مخالفت رکھنے اور مباحات مثلاً مزدوری و تجارت و حرفت سے معاش حاصل کرنے اور جہاد میں مشغول رہنے کے (جس میں صلحاء و صلحاء، بازاریوں، منافقوں اور کافروں تک سے مخالفت کی نوبت آتی تھی) مرتبہ کمال کی چوٹی پر پہنچے ہوئے تھے اور ان کی ساری ہمت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت اور اس سر حلقہٴ محبوبان کے جمال باکمال کے ملاحظہ و زیارت میں مصروف تھی اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام فضائل و کمالات کے مجمع و سرچشمہ تھے۔ جب آپ نے ان کو سچی ارادت میں مضبوط دیکھا تو اپنے قلب مبارک کے آفتاب کا عکس ڈالا اور نظر ہدایت اثر سے ایک نگاہ ڈال کر نبوت کے انوار اور معدن رسالت کے جواہر سے مشرف و مالا مال بنا دیا۔

چنانچہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے میرے سینہ میں ڈالا تھا وہ میں نے ابوبکرؓ سے سینہ میں ڈال دیا۔ پس حضرات صحابہ کے قلوب اس نور سے روشن ہو گئے اور ان کے وجود کا چراغ دان متور ہو گیا۔ بشری صفات ان کی بالکل مضمحل ہو گئیں اور اعلیٰ درجہ کے عابد، زاہد، صاحبانِ علم و دانش اہل معرفت، موحد کامل اور جملہ علوم میں راسخ و مستحکم بن گئے۔ پھر انہی حضرات کے معارف کی روشنیاں تابعین کے قلوب پر منعکس ہوئیں کہ جس نے

ان کے دل اور جان کو بھی خالص نور بنا دیا اور اسی طرح اُنہندہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں کہ جس کی بھی پیروی کر لو گے راہ یاب ہو جاؤ گے۔ دیر اسی نور کی طرف اشارہ ہے جو ستاروں کی طرح بحسب فرق مراتب کم و بیش جملہ صحابہ کو ملا تھا اور دوسروں کے قلوب میں منعکس ہو کر نورانی وعارف واصل بناتا رہا۔

پس جب اس آفتاب کمالات کی ایک نگاہ اس سعادت پر پہنچے تو اس مجالست و جلوت سے بہتر پھر کون سی خلوت ہو سکتی ہے اور کون سی عقل ہے جو ایسی صحبت پر خلوت کو اختیار کرے گی اس لئے کہ خلوت تو اسی بات کے حاصل کرنے کے لئے اختیار کی جاتی ہے جس کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجالست سے حاصل کرتے تھے۔ البتہ جس کو اس نعمت (فیضانِ نبوت) کا شرف نصیب نہ ہو اس کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصل فعل یعنی خلوت نشینی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ الطافِ خلودی کی مہک اور لپٹیں حاصل کرے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے زمانہ کے ایام میں مہک اور لپٹیں ہیں۔ پس ان خوشبوؤں اور لپٹوں کی لپٹوں اور مکوں کے سامنے آکر کھڑے ہوؤ (تاکہ ان سے متمتع و مستیج ہو سکو) اور سامنے آنا اور ان خوشبوؤں کا حاصل کرنا موقوف ہے۔ احکامات کی عمدہ طریقہ اور پوری طرح سے تعمیل کرنے پر پس جب شخص کا دل اور ہمت و توجہ پریشان ہوگی اس کو احکامات کی تعمیل خوبی و کمال کے ساتھ نصیب نہ ہوگی ناچار وہ خلوت اختیار کرے گا تاکہ اندرونی انتشار دور ہو اور دل جمعی پیدا ہو کر ایک طرف متوجہ ہو سکے اور جو شخص اس غرض کے لئے خلوت اختیار کرے اسے چاہیئے کہ مداومت رکھے اور چھوڑ نہ بیٹھے۔ کیونکہ خلوت ایک نعمت ہے جو دل کو مخلوق سے فارغ بناتی اور امر خالق میں ہمت کو مجتمع کرتی۔ ارادہ و قصد کو ثابت و قوی رکھتی اور فکر کو دنیاوی نصافی لذتوں سے غیر انوس بنا دیتی ہے اس لئے کہ خلوت جو اس ظاہری کا بند کرنا ہے اور آنکھ کا خاصہ دل کا دروازہ ہے کہ قلب کی ساری آفتیں اسی راستہ سے باہر آتیں اور شہوتیں اور لذتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پس جب خلوت اختیار

کرے گا تو سارے حواس خود بند ہو جائیں گے (جن میں آنکھ بھی شامل ہے اور اس طرح پر قلبی آفتوں سے نجات مل جائے گی کہ نہ کسی کو دیکھے گا نہ مال کی حرص و ہوس یا عورتوں کی طرف میلان و رغبت وغیرہ وغیرہ پیدا ہوگی، مثل مشہور ہے کہ آنکھ بھڑپٹی پڑ گئی)۔ پس دانش مند اور دین دار تو خلوت (کی فضیلت) کا انکار کر نہیں سکتا۔ خصوصاً جبکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غار حرا میں جا جا کر عبادت کرنا خلوت کے لئے کھلی ہوئی اصل بھی موجود ہے۔

خلوت کی مقدار | بعض مشائخ نے خلوت کی مقدار چالیس روز رکھی ہے اس بنا پر کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو شخص چالیس صبح حق تعالیٰ کے لئے اخلاص (کا برتاؤ) کرے گا تو حکمت کے چشمے اس کے دل اور زبان سے ظاہر ہونے لگیں گے۔ اور بعض مشائخ نے ایک مہینہ رکھی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو سند بنایا ہے۔

نیز جاننا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کی ابتداء تو اچھی خوابیں تھیں اس کے بعد آپ کو خلوت مرغوب ہوئی اور اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلوت سے پہلے بھی رؤیاء صالحہ کی وحی کی بناء پر نبی تھے اور خلوت کی محبت وحی پر مرتب ہوئی۔ پس خلوت بھی امور دینیہ میں سے ہوئی اور قطع نظر اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وحی سے پہلے بھی ناپسندیدہ افعال و اقوال سے منجانب اللہ محفوظ تھے کہ کوئی فعل یا قول ناپسند آپ کی ذات پاک سے سرزد نہ ہوتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے بچپن میں جب خانہ کعبہ کی تجدید ہوئی اور آپ نے بھی تعمیر میں شرکت فرما کر ایک پتھر اٹھایا اور تہ کھول کر پتھر کے نیچے کندھے پر ڈالا (تاکہ کندھا بھی نہ چلے اور چلنے میں بھی رکاوٹ نہ ہو) تو کشف عورت ہو گیا جیسا کہ عرب کی عادت تھی کہ برہنہ ہونے کو عار نہ سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت زمین پر گر گئے اور بیہوش ہو گئے۔ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فوراًستر چپا لیا۔ اس کے بعد

آپ کے ستر شریف کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ پس جب خلوت کا پے در پے فرمانا آپ سے ثابت ہے اور حق تعالیٰ نے اس سے آپ کو منع نہیں فرمایا بلکہ خلوت ہی فرشتے کے ظہور اور وحی قرآن کے نزول کا وسیلہ ہوئی تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ خلوت بھی دینی امر ہے۔ اگر دین کے خلاف ہوتا تو ضرور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی ممانعت کی جاتی اور جس طرح خلوت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مبارک ہوئی ہمارے لئے بھی انشاء اللہ مبارک ہوگی کہ خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُتُوْا حَسَنَةً -
”اے امت محمدیہ تمہارے لئے اپنے رسول کے
کاموں میں اقتداء لیںیک موجود ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا ہے :-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
تَاْتِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ
”اے محمد! کہہ دو اگر تم حق تعالیٰ کو دوست
رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو کہ خود حق تعالیٰ تم کو دوست
رکھنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔“

صحابہ کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد فقہ کے احکام شریعی اور جہاد کی مشغولیت کے سبب خلوت کی فرصت نہ ملی۔ مگر تابعین اور تبع تابعین شریعت کے قائم و مستحکم ہو جانے کے بعد خلوت میں مشغول ہو گئے۔

خلوت کے فوائد | خلوت کے فائدے یہ ہیں :- ہمیشہ پاک رہنا، ہمیشہ ذکر زبانی و قلبی کا وجود، کثرت تلاوت، زبان اور تمام حواس کا فضول حرکات سے

بچا رہنا۔ ہمیشہ جمعہ اور جماعت کی نمازوں کا اول وقت ملنا۔ کیونکہ یہ شخص جماعت کا منتظر رہے گا اور جو منتظر نہیں رہتا (جیسا کہ جلوت اور اختلاط والوں کا حال ہوتا ہے) اکثر اوقات اس کی جماعت بھی فوت ہو جاتی ہے اور خلوت سے مراد یہی ہے کہ بالکل یہ ہمہ تن حدود و شریعہ کا اہتمام اور مصروفیت رکھے۔ یہاں تک کہ مشائخ کرام سہری کے دنوں میں بھی جمعہ کے غسل کی تاکید کرتے ہیں۔ نیز خلوت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ کھانا اس وقت کھایا جائے گا جبکہ ٹھوکر کی پوری خواہش ہوگی اور سونا اس وقت ہوگا جب کہ نیند کا خوب غلبہ ہوگا اور خاموشی

حاصل رہے گی۔ مگر بوقتِ ضرورت اور حق تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ادب اور اخلاصِ عمل اور سچی طلب اور نشو و نمونہ و عاجزی و احتیاج سوئے حق اور اس پر توکل اور دوسروں سے استغناء حاصل رہے گا۔ فخر اور ریاء دفع ہوگا اور مخلوق سے طمع فاسد چھوٹ جائے گی۔ یہی ہے اہلِ دین کی خلوت اور اس جیسے فعلِ مستحسن کا انکار کرنے والا شخص جاہل و متعنت ہے۔

نکتہ :- نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پوشیدہ تھی۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں :-

كنت نبياً آدم بين الماء والطيب - ”میں نبی تھا اور آدمؑ ہنوز روح اور بدن ہی میں تھے“ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پانی اور مٹی ہی میں تھے (کہ ابھی پتلہ بھی نہ بنا تھا) پس جب اس عالم ظاہر میں نبوت کا ظہور چاہا تو خلوت اختیار کی اور ماسومی اللہ سے انقطاع فرمایا۔ اسی طرح ولایت ولی میں پوشیدہ ہے اور اس کے ظاہر ہونے کو گوشہ نشینی کی حاجت ہے۔

حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان چاندی سونے کی کان کی مثل ہے۔ پس جس طرح چاندی اور سونا کان سے محنت و مشقت سے باہر نکلتا ہے اسی طرح کمالات کے انوار مشقت و مجاہدہ کے بعد ہی چمکتے ہیں۔ اسی سبب سے کثرتِ ذکر اور تلاوت اور ہمیشہ با وضو رہنے اور نماز و روزہ کے پابند بننے اور شہوات و لذات کے چھوڑنے اور مراقبہ و حضورِ بچرالئے تعالیٰ اور اس سے مناجات و دُعا کرنے کی ضرورت پڑی اور یہ سب باتیں اکثر آدمیوں کو خلوت کے بغیر دشوار ہیں۔

تنبیہ | حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :- لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَتَعَمَّى الْقُلُوبُ (اُن کی آنکھی اندھی نہیں ہیں بلکہ اُن کے دل اندھے)

ہیں) پس دل کا اندھا وہ ہے جو عظمتِ الہی کے انوار کا مشاہدہ کرنے سے محروم ہوا اور اس اندھے پن کا سبب شیطانی و نفسانی وسوسوں کا، ہجوم اور ذکرِ اللہ سے دو گردانی ہوتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ذکر سے باز رہتا ہے اس پر ہم شیطان

کو مستطرد دیتے ہیں اور علاج اس اندھے پن کا ذکر کی کثرت اور نفس کا تزکیہ و تصفیہ کر لینا ہے تاکہ آہستہ آہستہ باذن خداوندی اس کے حجاب اٹھ جائیں اور مطلوب تک پہنچ جائے اور جمعیت یعنی خلوت و درخلوت نصیب ہو جائے۔ چنانچہ فخر رسل علیہ السلام نے اس ارشاد میں کہ ”فقہ حاصل کرو اور یکسو رہو“ اسی جمعیت قلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور جب قلب ذکر سے قوت پاتا اور ممکن الحال بن جاتا اور خلوت اور اختلاط دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو اب اس کو آدمیوں میں رہنا اور اختلاط نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہی ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باجسام لوگوں کے ساتھ رہو اور بدل ان سے جدا رہو۔ اور یہی رمز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول میں کہ ملنے جلنے والا مسلمان بہتر ہے یکسو رہنے والے مسلمان سے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

حاصل کلام | اے عزیز! کوشش کر تاکہ تیرے دل کی آنکھ کھل جائے اور انوار عظمت الہی کا مشاہدہ ہو اور جو شخص صفائے اندرون و جلال قلب کے اس مقام پر نہیں پہنچا اور مردانِ خدا کے مرتبے میں نہیں آیا وہ اندھا ہے اگرچہ دونوں آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہوں اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں (مشاہدہ حق سے) اندھا ہے وہ آخرت میں بھی زیارتِ رب سے) اندھا ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ راستہ سے بھٹکا ہوا۔“

پس ہوش میں رہو اور اعترافِ من مت کر کیونکہ اصل خلوت کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہو گیا۔ اور اگر تیری فہم خلوت کے مذکورہ اسرار تک نہ پہنچے تو تو اس نعمت کے لئے پیدا ہی نہیں ہوا تو اس نعمت والوں (پر طعن و اعتراف) سے زبان کو تو محفوظ رکھو اور ان حضرات پر حسد مت کر کہ خلوت والا تو اپنے ظاہری اور باطنی حواس کو گنہ گاروں سے اور اپنے پیٹ کو اپنا دین محفوظ رکھنے کے لئے حرام اور مشتبہات سے محفوظ رکھتا اور حق تعالیٰ سے ڈر کر خلوت کو اختیار کرتا ہے اور تو (خلوت کا منکر و غیر معتقد بن کر) ان باتوں سے منع کرتا ہے اور مؤمن کی یہ شان

نہیں ہے کہ حفاظتِ دین کی سعی کرنے والے کو تشویش اور پریشانی پہنچائے اور
 تہمت لکھا اپنے اوپر اور اپنے دین پر کہ دین کی حفاظت سے (دوسروں کو) باز رکھتا ہے (جو
 صریح بد دینی اور مناعِ الخیر کا مصداق ہے) اور تہمیرے مرید ایسے ہیں کہ خلوت کے
 بغیر ان کو دل اور دین کی حفاظت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس ان کو خلوت میں رہ کر
 دین کے محفوظ رکھنے کی تکلیف دینا ناقابلِ برداشت تکلیف دینا اور صریح ظلم کرنا ہے۔
 حالانکہ حق تعالیٰ خود یوں فرماتا ہے :-

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا شَيْئًا
 دُسْعَهَا - ”میں ہر شخص کو اس کی طاقت کے موافق ہی
 تکلیف دیتا ہوں“

اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ خلوت شرع میں جائز ہے کوئی حرام نہیں ہے۔ پس
 اعتراض کس طرح صحیح ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول جو نقل ہے ابراہیم علیہ السلام
 کے قول کی کہ :-

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ أَهْلِي سَيِّدِي - ”میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں“
 خلوت ہی کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ یہ جاننا ابراہیم علیہ السلام کا وطن اور بردار
 کو چھوڑنا اور اہل زمانہ سے مفارقت اختیار کرنا تھا اور یہی خلوت سے مراد بھی ہے
 نیز دوسری جگہ حضرت ابراہیمؑ ہی کے ذکر میں وارد ہے کہ خَلَمْنَا عَتَدَ لَهُمْ (جب ابراہیمؑ
 نے ان سے عزت اختیار کی تو ہم نے ان کو اسحق و یعقوب عطا کئے) نیز مریمؑ کے
 قصہ میں ارشاد فرمایا ہے :-

كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَآ كَرِيمًا الْمَخْرَجَ وَ
 جَدَّ عِنْدَ هَآسِرَتَا - ”جب کبھی ذکر یا محراب میں مریم کے پاس جاتے تو ان کے
 پاس رزق (ظلامِ موسم پھل رکھے ہوئے) پاتے“
 اور یہ محراب (دریچہ) مریم علیہا السلام کا خلوت خانہ ہی تو تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام
 کے قصہ میں فرمایا ہے :-

وَقَدْ أَعَدَّ نَامُوسُكَ لَلْخَلِيلِ لَيْلَةً
 وَأَتَمَمْنَا هَآلَ بَعْشٍ - ”ہم نے تین رات کا وعدہ دیا اور دوسری دس
 راتوں سے میعاد کو پورا کر دیا“

اور یہ میعاد ترک وطن و قوم خلوت ہی کی مدت ہے اور اسی طرح حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام بھی لوگوں سے خلوت کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن کچہری کرتے اور ایک روز عبادت کرتے اور ایک روز وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آگیا اور بیت المقدس کی تعمیر میں ایک سال کا کام باقی تھا تو وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کو ظاہر نہ کرنا اور لاٹھی پر سہارا لگائے کھڑا نہ کھن۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور جنات آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ پس اگر سلیمان علیہ السلام خلوت کے عادی نہ تھے تو جنات نے آپ کو بلایا کیوں نہیں؟ بلکہ یوں ہی سمجھا کہ اپنی عادت کے موافق گوشہ میں ہیں۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کو گھن کے کھا جانے سے (زمین پر گر گئے تب ان کو معلوم ہوا کہ وفات پا چکے تھے۔ پس ثابت ہوا کہ خلوت انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور جو شخص خلوت پر اعتراض کرتا ہے وہ حضرات انبیاء و کرام علیہم السلام پر اعتراض کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

جاننا چاہیے کہ بعض مشائخ تو برابر خلوت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ کام انجام کو پہنچ جائے اور (تکمیل ہو جانے کے سبب) حق تعالیٰ ان کو مخلوق کی ہدایت و ارشاد کا حکم فرما دے اور بعض دو غلو توں کے درمیان ایک ہفتہ کا آرام لیتے ہیں اور یہ صورت بہتر معلوم ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجاہدہ کے موافق ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت گذشتہ سے معلوم ہوا کہ آپ ایک دو ہفتہ سے لے کر ایک ماہ تک (غار حرا میں) عبادت کرتے اور پھر (شہر میں) تشریف لے آیا کرتے تھے۔ نیز حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ پس شب بیداری بھی کرو اور نیند کا آرام بھی حاصل کرو اور یہ حکم اسی وجہ سے ہے کہ ساری عبادتیں نفس ہی کے وسیلہ سے ہوتی ہیں اور نفس بمنزلہ گھوڑے کے ہے (کہ اس پر سوار ہو کر مقصود تک پہنچتے ہیں) پس اگر ہمیشہ خلوت میں رہے گا اور نفس کو سخت پکڑے گا تو وہ گھبراٹھے گا اور صبر

نہ کر سکے گا۔ پس بدی اور شرارت و کمرشی کرے گا اور شیطان کو موقع مل جائے گا کہ دوسوہ اندازی کرے۔ پس ممکن ہے کہ سالک کو تباہ کر دے اور خلوت سے بالکل ہی اٹھا دے اور اتنا متنفر بنا دے کہ پھر بجز خاص فضل خداوندی کے خلوت میں آنا ہی ممکن نہ رہے اور اگر کبھی کبھی اس کو آرام بھی دے دیا کرے گا تو ضرور اس کی رغبت بڑھ جاوے گی اور دوسری خلوت میں پورے شوق اور ارادہ کے ساتھ خوب ریاضت کرے گا اور ایام تعطیل کا بھی تدارک کر دے گا اور اطمینان و آرام کے ساتھ رہے گا اور سالک کے ساتھ نزاع نہ کرے گا اور بُرے خیالات کم آئیں گے اور قلب کا نزاع رفع ہو جائے گا اور اس سالک کو چند روز اور تھوڑی سی مدت میں اس قدر فتوح اور فوائد حاصل ہوں گے کہ کسی دوسرے کو مدت دراز میں بھی اتنے نصیب نہ ہوں گے۔

فصل ۱۰

دوامِ ذکر | پانچویں شرط یہ ہے کہ ذکر زبانی اس کے معنی کو قلب میں حاضر کر کے پوری شدت اور طاقت کے ساتھ خفیہ یا بالجہر جیسا بھی اس کو تلقین کیا گیا ہے ہمیشہ کرتا رہے۔ یہاں تک کہ ذکر کا اثر اُس کی رگوں میں پہنچ جائے اور سب سے بہتر ذکر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی کلمہ کے معلوم کرنے کو ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَاَعْلَمَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی پس جان لو اے محمد! کہ کوئی معبود نہیں بجز حق تعالیٰ کی ذات کے۔ اور جب ذکر کرنے والا ایک مدت تک پورے حضور اور کامل تعظیم کے ساتھ ذکر زبانی پرملاومت رکھتا ہے تو ذکر قلبی اور ذکر کے ساتھ قلب کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

اَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ
اَلْقُلُوبُ ۝

» آگاہ ہو جاؤ کہ قلوب اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے قرار و طماننت پاتے ہیں «

اور حق تعالیٰ اور اس کے ذکر سے انس اور مخلوق اور ان سے ملنے مٹنے سے

وحشت جو قلب کی خلوت سے مانع ہے پیدا ہو جاتا ہے اور جب ذکر میں قلب درجہ استغراق کو پہنچ جاتا ہے تو ذکر زبانی چھڑا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں مشغول کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ذات سے منقطع ہو کر منقطعین کے مقام یعنی وقوف و صفات میں آ جاتا ہے۔

بہت سی جگہ کہتے ہیں کہ بایں رحمتہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ معرفت کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حیرت و پریشانی بذکر اللہ یعنی مذکور (ذات حق تعالیٰ) میں کمال حضور کے سبب ذکر کو بھی حیرانی جانتا ہے اور انہی سے جہل کی حقیقت دریافت کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا نام جہل ہے۔

نجم الدین کبری دہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سالک جب ذکر زبانی پر مداومت کرتا ہے تو مدت دراز کے بعد اس حد پر پہنچ جاتا ہے کہ زبان کے ذکر سے اس کے دل کو تکان محسوس ہوتا اور پریشان ہونے لگتا ہے۔ پس حضور قلب کی وجہ سے اس کی زبان ذکر سے رُک جاتی ہے اور بجز فرض و سنت نماز کے جس کے لئے اس کا قلب فتویٰ دیتا ہے اور کوئی ذکر برسوں اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ ہاں فرائض اور سنن مؤکدہ کا چھوڑنا اگرچہ اس میں بھی ذکر زبانی ہے، ہرگز گوارا نہیں کرتا اور یہی قلب ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ ”اپنے دل سے فتویٰ لے اگرچہ لوگ تجھ کو فتویٰ دے چکے ہوں“

اور یہ شخص اگرچہ زبان سے ذکر نہیں کر سکتا مگر صاحب ایمان و صاحب یقین ہے اور اب اس کا ذکر انسی ذکر قدسی سے بدل جاتا ہے اور ذکر حقیقی یعنی مذکور میں فنا ہو جانے کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اور ذکر صوری سے باز آ جاتا ہے اور یہی معنی ہیں صوفیہ کے اس قول کے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ زبان کا ذکر لقلقہ ہے اور قلب کا ذکر وسوسہ ہے۔ کیونکہ حقیقی ذکر یہ ہے کہ اس سے بالا ہو کر مذکور میں فنا ہو جائے۔

قلب کی اصلاح کا طریقہ ذکر و فکر | جان لو کہ حق تعالیٰ قلب کی اصلاح ذکر کے

کا مطلوب و محبوب حق تعالیٰ اور اس کی صفت کا ذکر ہے۔ پس اپنے محبوب کے ذکر سے قلب غذا اور قوت پاتا اور مطہر و منور و مصفا و مقرب بن جاتا ہے اور جس کو حق تعالیٰ نے محبوب بنانا اور اپنا تقرب بخشنا اور نبوت یا ولایت کے مرتبہ پر پہنچانا ہے اول اس قلب پر اپنا ذکر مسلط فرماتا ہے تاکہ اس ذکر کی روشنی و تصرف سے دل پاک اور نورانی بن جائے اور تمام اذکار میں کلمہ طیبہ کہ خاص توحید کے لئے ہے سب سے برتر اور مفید تر ہے اور حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں دو جگہ اس کا ذکر صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے۔ ایک سورہ صافات میں وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝۱۰ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے تو دور تکبر کرتے ہیں۔ اور دوم سورہ قاتل میں ذَا عَلَمٍ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی جان لو کہ حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک خدائی کی مستحق ہے اور دوسرا خدائی کا سزاوار نہیں اور چونکہ یہ کلمہ توحید کی صحت کے لئے ہے۔ پس ضرور فائدہ میں تمام اذکار سے بہتر ہے۔ کیونکہ توحید ہی جملہ طاعات کا راز ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تمام اذکار میں افضل ہے۔

سمیل تستریؒ نے فرمایا ہے کہ جنت تو معاوضہ ہے تمام اعمال کا اور کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی بجز دیدار حق سبحانہ کے کوئی جزا نہیں ہو سکتی۔ یہی کلمہ ہے جس کو اگر کافر کہے تو اس کے کفر کی ظلمت دور ہو جائے اور اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے اور اگر مسلمان کہے تو گو دن میں ہزار بار کہے ہر دفعہ اس کے کئے سے کچھ نہ کچھ کثافت ضرور دور ہوگی اور اس کا مرتبہ بلند کرے گا اور حق تعالیٰ کے مرتبہ علم کی کچھ انتہا نہیں اس لئے اگر بے انتہا بھی اس کلمہ کو پڑھے گا تو بے انتہا مراتب پائے گا اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ”جان لو بجز ذات حق تعالیٰ کے کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، تو آپؐ نے فرمایا کہ ”میں نے جان لیا“ کیونکہ

اللہ کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو جاننے کی ہرگز کوئی انتہا نہیں (پس گو حق تعالیٰ کے معبود ہونے کا علم آپ کو پہلے سے حاصل بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ حاصل تھا کہ آپ رئیس الموحدين ہیں۔ مگر جب یہ علم ہی بے حد و پائیاں ہو تو ترقی کے لئے اس کے معلوم کرنے کا حکم دینا بھی صحیح ہے اور تعمیل میں یوں کہنا بھی صحیح ہے کہ میں نے جان لیا۔ یعنی پہلے علم پر ایک درجہ علم اور بڑھالیا۔ اسی طرح ہر بار حکم ہو اور ہر آن تعمیل تب بھی علم غیر متناہی ختم نہ ہو) اور جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اسلام لاؤ۔ تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں اللہ پر جو د ہے تمام جہانوں کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے معنی ظاہر ہیں جب ظاہری اطاعت بجا لائے مسلمان ہو گئے (پس نہ اس کے مراتب غیر متناہی ہیں نہ اس حکم کی تعمیل میں یہ جواب دینا صحیح تھا کہ اسلام لا یا یعنی پہلے اسلام پر اور ترقی کر لی) برخلاف علم کے وہاں یہ جواب دینا کہ میں جان چکا ہوں صحیح نہ تھا کیونکہ اس سے علم توحید کے محدود اور ناقابل ترقی ہونے کا شبہ ہوتا تھا) اور بعض صوفیہ نے کہا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے کو چار چیزیں ضرور حاصل ہونی چاہئیں۔ ایک تصدیق (کہ دل سے بھی حق تعالیٰ کے ساتھ معبودیت کو خاص سمجھے ورنہ) اس کے بدون کلمہ توحید کا اقرار نفاق ہے۔ دوم اس ذکر کی تعظیم (کہ اس کو سب سے بڑا سمجھے) ورنہ بدعتی ہے۔ سوم اس ذکر میں علاوت و شیرینی حاصل ہو ورنہ ریاء ہے۔ چہاں تک اس ذکر کا احترام کرے اور اگر احترام نہ کرے گا تو فاسق ہے۔

نقل ہے کہ سہیل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعہ کے دن مسجد سے باہر نکلے تو لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے تو بہت ہیں مگر ان میں اخلاص والے کم ہیں اور یہ چاروں مذکورہ خصلتیں بدرجہ کمال بجز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتیں اور اسی وجہ سے آپ کو ان کلمات کے علم کا حکم ہوا۔ اس لئے کہ حکم اسی کو دیا جاتا ہے جو اس کام کے کرنے کی قابلیت رکھتا ہو اور آپ کا قلب مبارک ذاتی عظمت کی وجہ سے ان کلمات کے علم کا مکلف بننے کا قابل تھا اور دوسروں

کو صرف اس کام کے کہنے کا حکم ہو اُن کے علم کا اس لئے کہ دوسروں کے لئے عدم قابلیت کی وجہ سے علم کا حکم تکلیف ملا یطاق تھا۔

اللہ جلّ شانہ کی یاد | جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد طالبین مجتہدین پر ہر حالت میں فرض ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خداوندی قَدْ كَرَّمَ وَاللَّهُ جَيِّمًا دَقَّ عَوْدًا وَقَدْ عَلَي جُنُوبِهِمْ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کم و رات اور دن اور شب کی میں اور دریا میں اور سفر میں اور حضر میں اور تونگری میں اور فقر میں اور تندرستی میں اور مرض میں اور خفیہ اور اعلانیہ اور بعض صوفیہ نے فرمایا ہے کہ ہر فرض عبادت کی حق تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حد اور انتہا ضرور مقرر فرمائی ہے اور عذر کے وقت معذور بھی قرار دیا ہے مگر ذکر کی کوئی بھی حد نہیں جہاں پہنچ کر ختم ہو جائے اور (کوئی عذر بھی قابلِ سماعت نہیں کیونکہ) بجز مجنون کے اس میں کوئی معذور نہیں اور اگر کسی کو معذور قرار دیتے تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہوتے کہ باوجود بڑھاپے اور اس قدر ضعف کے کہ بات تک کرنے کی طاقت نہ تھی اس طرح حکم ہوا :-

اَيُّهَا الَّذِي تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ۝ «تمہارے لڑکا پیدا ہوئی نشانی یہ ہے کہ تین دن کسی آدمی کے لئے رُحْمًا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ کلام نہ کرو گے، مگر شاہد کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کا سُبْحَانَكَ يَا عَزِيزٌ ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ ذکر کی بکثرت کرتے رہنا»

اور اگر کسی کے لئے ذکر کے ترک میں کوئی عذر قابلِ لحاظ ہوتا تو غازی و مجاہد کا شغل ہوتا مگر ان کو بھی باوجود مشقت اور مشغولی کے یوں حکم ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَقِيتُمْ فَوْقَ ۝ «اے ایمان والو! جب کافروں کے ساتھ قَاتِلُوا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ جنگ کیا کرو تو پاؤں جھٹے رکھو اور اللہ کا ذکر تَعْلِيحًا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ اَذْكُرْ مَرَاتًا ۝ بہت کرو تاکہ فدا ہو پاؤں»

نیز قیامت کے دن ساری عبادتیں نماز روزہ وغیرہ ساقط ہو جائیں گی اس لئے کہ عالم آخرت میں بندے مکلف نہ ہوں گے مگر ذکر آخرت میں بھی شامل نہ ہو گا چنانچہ حق تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا
الْخَطِيْئَةَ ۝
”اہل جنت کہیں گے کہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے ہم سے غم دور کیا“

اور دوسری جگہ آیا ہے کہ یوں کہیں گے ”حمد ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے پورا فرمایا جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا“ نیز فرمایا ہے کہ بہشت والوں کی صدا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ ہوگی۔ (کہ یا اللہ تو پاک ہے) اور ملاقات کے وقت کا تحفہ اُن کا سلام علیک ہوگا۔ اور دوسری صدا اُن کی اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ہوگی (کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لئے) اور دوسری جگہ آیا ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ کی ذات کے اور وہی حمد کے لائق ہے، دنیا میں اور آخرت میں۔ پس معلوم ہوا کہ اس جہان میں اور اُس جہان میں دونوں ہی جگہ اس کی تسبیح و تحمید کا ذکر جاری رہے گا اور تسبیح و تحمید کی مواظبت ذکر ہی کی مواظبت ہے۔ کیونکہ سُبْحَانَ اللّٰہ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے ضمن میں توحید موجود ہے اور یہ بھی مجملہ اذکار ہی کے ہیں۔

کلمہ طیبہ کے فضائل | جان لے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ طاعات میں رہا ہو سکتا ہے اور صدقہ میں مشتبہ مال کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے۔ مگر کلمہ طیبہ کو کوئی ایمان والا اخلاص کے بغیر نہ کہے گا اور جو شخص صدق و اخلاص کے بغیر کہے گا وہ صاحب ایمان ہی نہیں بلکہ منافق ہے کہ عذاب آخرت سے (کافروں کی طرح) کبھی نجات نہ پاوے گا اور ہماری گفتگو ایمان والوں کی عبادت میں ہو رہی ہے۔ پس مومن کے کلمہ توحید میں ریاء نہیں ہو سکتا برخلاف مومنین کی اور عبادتوں کے (کہ سب میں ریاء ممکن ہے)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا اور عرش کے نیچے سے ہاتھ غیبی آواز دے گا کہ اے جنت اور اے جنت کی نعمتو بتاؤ تم کس کے لئے ہو؟ پس جنت اور اُس کی نعمتیں جواب دیں گی کہ ہم لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ والوں کی مشتاق ہیں، ہم لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ والوں کے ہوا کسی کے

خواہاں نہیں اور ہم میں بجز لا الہ الا اللہ والوں کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہم اُس پر حرام ہیں اور بجز لا الہ الا اللہ کے ہم کسی کا یقین نہیں کریں گے۔ اور اس وقت دوزخ اور اس کا عذاب یوں کہے گا کہ میرے اندر بجز لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والے کے کوئی نہ آئے گا اور بجز لا الہ الا اللہ کو جھٹلانے والے کے میں کسی کی خواہاں نہیں ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے والے پر میں حرام ہوں اور میں نہ بھروں گی مگر لا الہ الا اللہ کے منکر ہے اور میرا غصہ اور شور اسی پر ہے جس نے انکار کیا لا الہ الا اللہ کا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت یوں کہتی ہوئی آئے گی کہ میں لا الہ الا اللہ والوں کے لئے ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی مددگار ہوں اور میری عنایتیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں ہی پر ہیں اور میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں ہی کی محبت ہوں اور جنت لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر حلال اور مباح ہے کہ بے تکلف نفع اٹھائے اور لا الہ الا اللہ نہ کہنے والے پر حرام ہے۔ سادے گناہوں کی بخشش لا الہ الا اللہ والوں ہی کے لئے ہے اور مغفرت و رحمت کا لا الہ الا اللہ والوں پر پردہ نہیں۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ مرنے کے وقت وحشت ہوتی ہے نہ قبروں سے اُٹھنے کے وقت ورنہ گویا میں دیکھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ والوں کی طرف کہ صور پھونکے جانے کے وقت اپنے بالوں سے خاک جھاڑتے ہوئے اُٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شکوہ ہے خدا تعالیٰ کا کہ ہم سے غم دور کیا۔ اور بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند اور سارے ستارے اندھے و بے نور ہوں گے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے سورہ تکویر میں ذکر فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روز کلمہ طیبہ کا نور جلوہ فرما ہو گا اور ستاروں کا نور مجازی ذکر کے نور حقیقی کے سامنے ماند پڑ جائے گا کیونکہ ذکر کا نور خداوندی ہے اور چاند و سورج و ستاروں کا نور مجازی ہے اور مجاز حقیقت کے سامنے ماند و محو ہو جاتا ہے۔ پس اس وجہ سے تمام انوار بلکہ تمام اشیاء کا وجود اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وجود پاک کے سامنے بجھا ہوا ہو گا چنانچہ

حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

كُلُّ شَيْءٍ عَالِمٌ إِلَّا ذَوَّجَهْدَ - ”ہر شے ہلاک ہو جائیگی بجز حق تعالیٰ کی ذات پاک کے“

نیرم دی ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ توحید کہنے سے گویا تمام کفار پر حملہ کرتا ہے اس وجہ سے ان سب کی تعداد کے موافق ثواب پاتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نقصان پہنچانے والا یا عزت و ذلت بخشنے والا یا دینے والا یا دہکنے والا کوئی نہیں بجز حق تعالیٰ کے۔ اور بعض علماء سے لوگوں نے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے سورہ حج میں معطل و بے کار کنوئیں اور مضبوط محل کا ذکر فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ چاہے معطل تو کا فر کا دل ہے کہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے معطل ہے اور قہر مضبوط مومن کا دل ہے کہ اس کلمہ سے معمور و آباد ہے۔

ذکر اللہ کے فضائل | نیر حق تعالیٰ فرماتا ہے :- قَاذِكُمْ ذَنْبٌ اَذْكُرْكُمْ۔ (اگر تم مجھ کو یاد کرتے ہو میں تم کو یاد کرتا ہوں) اسی مقام سے حضرت ثابت بنانی نے استنباط کر کے (فرمایا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے جب حق تعالیٰ مجھے یاد فرماتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیونکر معلوم ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو جان جاتا ہوں کہ وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ نیر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”خدا کا ذکر بہت کرو“ اور فرمایا ہے :-

وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبْتَئِلْ - ”ذکر کر اپنے رب کے نام کا اور ہمہ تن اس کی اِکْبَادِ تَبْتَئِلْ۔“ طرف منقطع ہو جا“

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے نزدیک افضل مراتب والا کون سا عابد ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ”بکثرت ذکر کرنے والا“ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی نہ زیادہ؟ آپ نے فرمایا کہ اگر غازی تلوار کے ساتھ کافروں سے قتال کرے یہاں تک کہ اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے اور وہ زخم

کھا کر خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص درجہ میں اس سے بہتر ہو گا۔ نیز حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح شام افضل ہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں کثرتِ مقاتلہ کے سبب تلوار ٹوٹ جائے سے۔ اور افضل ہے اُس صدقہ سے جو بخل (یعنی تندرستی کی) حالت میں ہو (جب کہ درازی عمر کی توقع پر مالی کدے دینے میں اکثر آدمی کنجوس ہو جاتے ہیں) نیز آپؐ نے فرمایا ہے کہ چلو لیکو اے لوگو! کہ لَقَرُ دُونَ آگے بڑھ گئے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ لَقَرُ دُونَ کون لوگ ہیں؟ آپؐ نے فرمایا کہ ذکر پر بہت حرص کرنے والے کہ ذکر نے اُن کے گنہوں کا بوجھ اُن سے دور کر دیا۔ پس قیامت کے دن وہ لوگ ہلکے پھلکے آئیں گے۔ پس سُن لے اے عزیز کہ بصیرت والوں پر منکشف ہو چکا ہے کہ ذکر تمام اعمال میں بہتر ہے اور اسی سبب سے ذکر کی شان بہت ہی بلند ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

ذَٰلِكَ كُمُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ۔
”واقعاً اللہ کا ذکر بہت برتر ہے۔“

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کا تم کو یاد کرنا تمہارے حق تعالیٰ کو یاد کرنے سے بہت برتر اور بہتر ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد تمام طاعتوں سے بڑی طاعت ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک بندہ میرا ذکر کرتا اور اپنا ہونٹ میرے ذکر سے ہلاتا رہتا ہے میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبان تر ہو اور اسی میں موت آجائے۔ اور ذکر سارے سالکوں میں عمدہ اور بہترین طالبِ خدا ہے اور کوئی شخص ذکر کے بغیر اصلِ حق نہیں ہوتا۔ کیونکہ ذکر کی ابتداء بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اس کی انتہا بھی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے :-

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ ۔
”خدا تعالیٰ کی طرف کلماتِ طیبات ہی چڑھتے ہیں اور نیک عمل کو کلمہ توحید اُچھا لے جاتا ہے۔“

نیز ذکر بندہ ذاکر کو مذکور کے ساتھ واصل بنا دیتا ہے بلکہ ذاکر کو مذکور حق کر دیتا ہے
 ذکر حق تعالیٰ اس کا ذکر بن جاتا ہے (چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ کو یاد کرو
 گے میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ نیز جان لے کہ غرض جملہ عبادات سے یہی ذکر ہے۔ اور
 حق تعالیٰ کا قول اس کا گواہ ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:-

أَقِمُّوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي - ”نماز قائم کر میرے ذکر کے لئے“

اور ذکر سے مقصود یہ ہے کہ مذکور (یعنی حق تعالیٰ) کی معرفت و محبت اور فناء و بقا سے
 مذکور تک پہنچ جائے اور توحید اور ایمان میں کمال حاصل ہو جائے۔ حق تعالیٰ تمہیں
 اور ہمیں نصیب فرماوے۔ آمین !

نیز حق تعالیٰ نے ذکر کی کیفیت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے:-

فَاذْكُرُونِي أَنِّي أَذْكُرَكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ”جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو کہ محبت

بھی ہوتی ہے اور غرض بھی اس طرح خدا تعالیٰ کو یاد کرو بلکہ

اپنے باپ دادا کو بھی یاد کرنے سے زیادہ“

نیز ارشاد فرمایا ہے:-

أَذْكُرُكُمْ بِذِكْرِي أَنفُسِكُمْ فَمَا تَزَكُّوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 دُودُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْأَخْذِ قِيَامًا ۚ وَتَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۚ
 ”یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور عاجزی
 کے ساتھ آہستہ آواز سے ہر صبح و شام اور مت
 ہو غافلوں میں سے“

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے
 زبان تر رکھو اور ہر صبح یا شام ایسی حالت میں کہ کہ سچے پیر کوئی بھی گناہ نہ ہو۔

ذکر اللہ کے آداب و شرائط | پس جان لو کہ ذکر کے لئے چند آداب اور شرائط ہیں جن
 کی رعایت ضروری ہے تاکہ اس سے برکات کے

ثمرات اور نتائج و فوائد پیدا ہوں۔ منجملہ اس کی شرائط کے یہ ہے کہ بہترین ذکر یعنی نفی اثبات
 (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) پر مواصلت کرے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو! بقوی اختیار کرو
 اور قول سدید کہو: ”اور قول سدید کی تفسیر کلمہ طیبہ سے کی گئی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو تاکہ فلاح پاؤ۔ نیز شرط ہے کہ ذکر کرنے والا اپنے بدن، کپڑے اور اپنی جگہ کو پاک کرے اور وضو و غسل سے طہارت کا ملکہ حاصل کر کے چہرہ زانو و قبلہ بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں کے سرے پر (گھٹنوں کے قریب) رکھے۔ یا داہنے ہاتھ کی پشت کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے تھامے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا بیرونی حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی حصہ سے پکڑے اور اس طرز کو علمی نے اپنی کتاب میں فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے پست یا معتدل آواز سے جس طرح بھی شیخ نے تلقین کیا ہو دل کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھ کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو بار بار اس طرح کہے کہ اپنے دل کے اندر سے پوری طاقت اور دل کی طرف کمال توجہ کے ساتھ بھلے اور بُرے سارے خطرات کو دور کر دیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے نکالے اور اَللّٰہ کو پوری طاقت کے ساتھ دل میں پہنچائے۔ اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کا اثبات کرے اور قلب کو پوری طرح پر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے۔ یہاں تک کہ اس کلمہ کے حاصل معنی یہ ہوں کہ کوئی چیز بھی موجود نہیں بجز حق تعالیٰ کی ذات پاک کے۔ اور اس ذکر پر اسی طور سے حضور قلبی مراقبہ و توجہ کے ساتھ زبان سے مداومت کرتا رہے کیونکہ اس کا ادب یہی ہے کہ تمام اوقات ذکر میں اس طرح مستغرق رہے کہ کسی وقت بھی زبان ذکر کے لفظ سے اور دل ذکر کے معنی سے خالی نہ رہے اور ذکر قلب کا جو ہر بن جائے اور وہ پردے جو مشاہدہ سے مانع ہیں دور ہو جائیں اور ذکر اور ذکر کنندہ کو مذکور حقیقی میں فنا حاصل ہو جائے۔ کیونکہ ذکر مسلمانوں پر فرض دائمی ہے۔

نکستہ:۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے:۔ اَقَمَنَّ شَرَحَ اللّٰہُ صَدْرَکَ لِیْلٍ سَلَامٍ فِہِمْ عَلٰی ثَوْبٍ مِّنْ ذِیہِ ط قَوْلٌ لِّلْفٰسِیۃِ قُلُوْا بِہُمْ تَعِبْتَ ذِکْرِ اللّٰہِ ط (وہ شخص جس کا سینہ اسلام کا مطیع بن جانے کے لئے اللہ نے کھول دیا ہے تاریک بدنصیبوں کی برابر کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ وہ تو اپنے پروردگار کی طرف سے نواز پر ہے۔ پس خرابی ہے ان سنگدل لوگوں کے لئے جن کے قلوب سخت اور زنگ گرفتہ ہیں اللہ کے ذکر کی طرف سے (غفلت کے سبب)۔“

پس اس آیت میں حق تعالیٰ نے دل کو قسوة اور سختی کی صفت سے ذکر فرمایا ہے اور سختی بہتر کی صفت ہے۔ چنانچہ خود حق تعالیٰ نے دل کو قسوة اور سختی کی صفت سے ذکر کے زندہ ہو جانے وغیرہ معجزات دیکھنے کے بعد :-

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ إِذَا انشَدَ قَسْوَةً ۖ
 وہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت بن گئے۔

اور ظاہر ہے کہ سخت پتھر سخت چوٹ اور زبردست جھکاؤ کے بغیر نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ذکر پوری قوت و طاقت کے ساتھ ہونا چاہیئے تاکہ سختی سے پاک صاف ہو جائے اور شیطان سے نجات پائے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ذکر اللہ سے اعراض کرتا ہے ہم اُس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر زانو بچھائے بیٹھا رہتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور جب غافل ہوتا ہے تو اُس کے قلب کو اپنے منہ میں دبا کر وساوس و خطرات اور فسادِ امیدوں میں مبتلا کرتا ہے۔

ذکر کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ ذکر کو صاحبِ تلقین اہل ذکر شیخ سے حاصل کرے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اخذ کیا تھا۔ حضرت شداد بن اوس روایت کرتے اور عبادت بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب بھی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا دروازہ بند کر دو اور جب ہم نے دروازہ بند کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ پھر ایک ساعت کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست ہائے مبارک کو اپنی جگہ رکھ لیا اور فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کلمہ کے ساتھ مجھ کو معبود کیا اور اس کلمہ کا حکم فرمایا اور اس کلمہ کے کہنے پر جنت کا وعدہ فرمایا اور تو اپنے وعدہ کا ہرگز خلاف نہ کرے گا۔

اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ خوشخبری ہو کہ حق تعالیٰ نے تم کو بخش دیا۔ اور اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تابعین کو اور تابعین تبع تابعین کو و علیٰ ہذا ایک شیخ کے بعد دوسرا شیخ اس زمانہ تک لوگوں کو اس کلمہ کی تلقین فرماتے رہے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ پر ہم نے کلمہ تقویٰ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو لازم کر دیا اور وہ اس کلمہ کے زیادہ لائق بھی تھے۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تلقین پائی تھی اور وہ اس کلمہ کے اہل تھے کہ ان کے اندر میں کلمہ کے انوار نافذ و مؤثر ہو گئے تھے۔

پس جب ایسے شخص کی خدمت میں جو طریقت کا سالک، حقیقت کا واقف اور تربیت کے وفاق کا ماہر ہو مرید پہنچے اور تلقین کے لئے مستعد ہو تو اس کو ذکر تلقین فرمادیں اور خلوت و گوشہ کا خوگر بنائیں اور ذکر پر مواصلت کرائیں یہاں تک کہ اس کا شوق اور طلب زیادہ ہو اور خلوت سے انسیت اور مخلوق سے وحشت ظاہر ہونے لگے اور اس کو خلوت (جِلد) میں بیٹھائیں۔

نیز صوفیہ رحمہم اللہ کے یہاں ثابت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ کو وہ راستہ دکھائیے جو بندگانِ خدا پر سب سے زیادہ قریب اور سہل تر ہو اور حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہو۔ آپؐ نے فرمایا کہ خلوت میں ذکر پر مداومت کو لازم پکڑ لو۔ علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ ذکر کس طرح کروں؟ آپؐ نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو اور مجھ سے سُنو۔ اس کے بعد آپؐ نے تین مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سُن رہے تھے۔ پھر حضرت علیؓ نے تین مرتبہ کہا اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سُنتے تھے۔ بعد ازاں حضرت علیؓ نے حسن بصری کو اور حضرت حسن بصری نے عبد الواحد بن زید اور جلیب عجمی کو تلقین کیا۔ اور اسی طرح سلسلہ تلقین جاری رہا۔ یہاں تک کہ متعدد سلسلے اور مختلف طریقے اور متفرق شعبے پیدا ہو گئے۔ چنانچہ سب کے شجرے مشہور ہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں۔

فائدہ۔ شجرہ مصنف

مصنف (رسالہ مکید) نے اس مقام پر اپنا شجرہ مختصر اس طرح بیان کیا ہے کہ فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طور پر کلمہ طیبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تلقین فرمایا اور علی کرم اللہ وجہہ نے حسن بصری کو اور انہوں نے حبیب عجمی کو، انہوں نے داؤد طائی کو، انہوں نے معروف کرمی کو، انہوں نے سمرقنی کو، انہوں نے جنید کو، انہوں نے ابوعلیٰ زود باری کو، انہوں نے ابوعلیٰ کاتب کو، انہوں نے ابو عثمان مغربی کو، انہوں نے ابو قاسم گرگانی کو، انہوں نے ابو بکر نساج کو، انہوں نے احمد غزالی کو، انہوں نے ابو نجیب سہروردی کو، انہوں نے عمار بن یاسر کو، انہوں نے نجم الدین کبریٰ کو، انہوں نے مجد الدین بغدادی کو، انہوں نے علی لالہ کو، انہوں نے احمد کوربانی کو، انہوں نے عبد الرحمن کرمی کو، انہوں نے برہان الدین سمرقندی کو، انہوں نے فقیر ثولف کو، رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اور مترجم (مولانا شید احمد صاحب قدم سرہ) نے اپنا شجرہ اس سے بھی زیادہ اختصار کے ساتھ اس طرح نظم کیا ہے :-

بہرامداد و بنوہ و حضرت عبدالرحیم	عبد باری عبد ہادی عتہ دین مکی ولی
ہم محمدی و محبت اللہ شاہ بوسعید	ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی
ہم محمد عارف و ہم عبد الحق و شیخ جلال	شمس دین ترک و علاؤ الدین فرید جوسی
قطب دین و ہم معین الدین و عثمان و ثریف	ہم بہودود و ابویوسف محمد و احمدی
بوسحاق و ہم بمشاد و ہبیرہ نامور	ہم حذیفہ و ابن ادھم ہم فضیل مرشدی
عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دین	سید الکونین فخر العالمین بشری نبی
پاک کن قلب مرا تو از خیال غیر خویش	بہر ذات خود شفا یم وہ ز امراض دلی

مترجم حقیر بندہ عاشق الہی نے ایک شعر کا اضافہ کیا ہے یہ

بہر مولانا خلیل احمد ملازمی فی غدی
ہم رشید احمد رشید باصفا و سیدی

تنبیہ

مرید کو چاہیئے کہ ذکر کی موافقت خالص تو بہ کے بعد کرے اور صدق و اخلاص و تقویٰ کو لازم پکڑے اور بجز ذکر اللہ تعالیٰ کے لب نہ ہلائے اور تمام حالتوں میں کہ نشست ہو یا برخاست اور حرکات ہوں یا سکنتاں ذکر کر رہے اور سکون و وقار کے ساتھ اپنے ماہر شیخ عارف کا ایسا فرماں بردار رہے جیسے مردہ اپنے نملانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کی خواہش ہو کہ مردہ کو زمین پر چلتا ہوئے دیکھے تو ابوبکرؓ کو دیکھ لے۔ نیز آپؐ نے فرمایا کہ طلحہؓ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی شہادت کی نذر کو پورا کر دیا یعنی شہید ہو گئے۔ حالانکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زندہ تھے۔ (پس معلوم ہوا کہ اس شہادت اور موت سے مراد کمال فنائیت اور کمال اطاعت ہے کہ خدا و رسول کے ہاتھ میں مردہ کی طرح بن گئے کہ نہ اپنا ارادہ ہے نہ اختیار) کشاف میں مذکور ہے کہ فخر رسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہؓ کو دیکھ لے۔ نیز آپؐ نے فرمایا کہ مردہ ہو اس سے پہلے کہ مرو (یعنی زندگی میں حکم خدا و رسول کے سامنے اپنے ارادہ اور قصد کو فنا کر دو) اور جب مرید مردوں کے مثل بن گیا تو اب اس کا خدا تعالیٰ کو یاد کرنا خدا تعالیٰ سے ہو گا نہ اپنے نفس سے۔ اور ذکر کنندہ واصل حق اللہ کے ذکر سے قدیم ہوتا ہے نہ اپنے نفس حادث کے ذکر سے، پس جب نفس مر گیا اور ذکر اللہ میں اپنے نفس حادث کا دخل نہ رہا تو اب اس کے ذکر کو قدم حاصل ہو گا کہ بعد موت بھی قائم رہے گا۔ کیونکہ موت کا اثر نفس و بدن پر ہو گا نہ کہ اس ذکر پر جس میں نفس اور اپنے ارادہ حادثہ کا دخل پہلے ہی اٹھ چکا تھا)۔ (فتاویٰ)

خلاصہ دستور العمل برائے سالکین | مرید کو غفلت سے بیدار ہونے کے بعد لازم ہے کہ اپنے آپ کو ایسے شیخ کے سپرد کرے جو

صاحب معرفت ہو، امانت دار ہو، خیر خواہی و دیانت میں مشہور ہو اور طریقت کی باریکیوں سے آگاہ ہو۔ پس کسی امر میں بھی اس کی مخالفت نہ کرے تاکہ وہ شیخ رجوع الی اللہ کی کیفیت سے

اس کو واقع کرے اور اسلام کے احکام شرعیہ و سلوک اس کو سکھائے کیونکہ شیخ وہی ہوتا ہے جو دین اور شریعت کو مریدوں کے دلوں میں راسخ اور مستحکم کر دے اور کھانے پینے اور لباس کی اصلاح ان تمام باتوں پر مقدم ہے کیونکہ ان کی درستی کے بغیر ترقی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں ہے کہ حلال کی طلب ایمان کے بعد فرض ہے۔ اور بعض صوفیہ نے فرمایا ہے کہ حلال کی طلب یوں تو ہر مسلمان پر فرض ہے مگر اس گروہ پر (جو سلوک اختیار کرتا ہے) ضرورت کی حد سے بھی زیادہ فرض ہے اور ان تینوں چیزوں کی اصلاح کے بعد احکام شریعت کے جو فوائد (نماز، روزہ وغیرہ) فوت ہوئے ہوں ان کی قضاء کرے اور اس کے بعد مظالم (یعنی حقوق العباد جن کو تلف یا مہضم کیا ہو) ان کے مالکوں کو لوٹائے۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک داہگ حرام مالی کار (جو ناجائز طور پر دوسرے سے لیا ہے) مالک کو واپس کرنا خدا تعالیٰ کے نزدیک سترج کے برابر ہے۔ اور جس کسی کو مزہب یا زخم وغیرہ پہنچا یا ہو اس کا بدلہ اور قصاص دے۔ اور اگر غیبت کی ہو گالی دی ہو یا کسی کی جھٹی کھائی ہو تو اس سے قصور معاف کرائے (اگر وہ زندہ ہو) اور اس کے لئے استغفار کرے (اگر انتقال پا چکا ہو) اس کے بعد نفس کو اپنا سخت دشمن بنائے اور ریا سے اس کو ادب سکھائے کیونکہ نفس میں دو کیفیتیں ہیں ایک خواہشات میں پوری مشغولیت اور دوسری طاعت سے باز رہنا۔

پس مجاہدہ اور اس کی مرغوبات کے ترک کرنے اور اس کی منشاء کے خلاف عمل کرنے سے اس کو سخت پکڑے اور اوراد کی کثرت اور صوم و نوافل کی ملاومت اور نفس کی ہمیشہ منی لفتیں کر کے اس کے ذائقہ کو تلخ کرے اور بدعاتوں سے اس کو باز رکھے اور اس میں کوشش کرے کہ نیند کے بدلے بیداری اور سیر کی بدلے بھوک اور عیش و آرام کے عوض محرومیت اس کے پیش کش کرتا رہے یہاں تک کہ وہ تائب ہو جائے اور حق تعالیٰ اس کی خطاؤں کو حسنا سے بدل دے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص توبہ کرنے والا خدا کا پیارا ہے۔ کیونکہ ہر حال میں نفس خود ہی کمزور اور دل لذتوں سے مرد ہو جاتا ہے۔ خوبی ہی ہے

کہ جوانی میں خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرے، جان لے کہ تقلیدی ذکر اور چیز ہے اور تحقیقی ذکر دوسری چیز ہے۔ پس عام لوگوں یا ماں باپ اور بھائیوں کے منہ سے سُن سُنا کر جو یاد کر لیتے ہیں یہ تو ذکر تقلیدی ہے اور یہ ذکر اگرچہ شیطان کو دفع کرتا اور ایمان ضرور بخشتا ہے۔ مگر اتنی حمایت نہیں کر سکتا کہ ذکر کنندہ کو ولایت و قرب کے اس مرتبہ پر پہنچا دے جہاں ذکر تحقیقی پہنچاتا ہے۔ چنانچہ وہ تیر جو بازار میں فروخت ہوتے اور عام لوگ خرید کر استعمال کرتے ہیں، اگرچہ دشمن کو دفع کر سکتے ہیں مگر شاہی عمدہ دار نہیں بنا سکتے۔ بلکہ شاہی عمدہ تک پہنچنے کے لئے وہی تیر سزاوار ہے جو باعنا بط سلطان سے حاصل کرے۔

پس وہ ذکر جو ایسے صاحب تلقین و تصرف شیخ سے اخذ کیا جائے جس کا اخذ ذکر کا سلسلہ فخر عام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مسلسل ہو وہ تحقیقی ہے اور یہی ذکر مستعد مرید کے باطن میں تصرف کرتا اور اس ذکر کا درخت تلقین کے کھربہ کے واسطے سے جب مرید صادق کے قلب میں بیٹھ جاتا ہے تو اعمال صالح اور اتباع سنت کے پانی سے پرورش پاتا اور اس پر ولایت کے سورج کی دھوپ پڑتی ہے۔ اس وقت بحکم خداوندی مکاشفہ اور مشاہدات کے اس پر پھل ہر دم ملکتے ہیں اور بشرط اخلاص اور صدق ارادہ انشاء اللہ محبت و معرفت کا ثمرہ حاصل ہو گا کیونکہ معرفت و محبت تک پہنچانے میں تلقین کو بڑا دخل ہے۔ اور اسی لئے حدیث شریف میں کھجور کے درخت کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جب تک کھجور کے درخت کو کش نہ دیں گے وہ پھل نہ لائے گا۔ اسی طرح مرید جب تک شیخ کامل سے تلقین نہ پائے گا اس وقت تک اُس کے وجود کا درخت بھی معرفت کے پھل نہ دے گا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

لے درخت کھجور کے پھول کی شاخوں کے مادہ کے پھول میں باندھنے کو فارسی میں کش، عربی میں تاپیر اور ہندی میں درغون کا بیابہ بولتے ہیں - ۱۲ منہ

نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے جھڑتے ہی نہیں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے بندہ مسلمان، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہؓ نے صحرا کے درختوں کو فکر کو دوڑایا اور سوچنے لگے۔ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ مگر بزرگوں کے لحاظ سے میں بول نہ سکا۔ آخر صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کونسا درخت ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے کہ جب تک کش نہ دیا جائے گا پھل نہ لائے گا۔

تلقین کی شرط یہ ہے کہ اول مرید اپنے شیخ کے حکم سے تین دن متواتر روزہ رکھے اور ان تین دنوں میں با وضو اور ہر وقت ذکر میں مشغول رہے۔ کھانا، کلام کرنا، سونا اور اختلاط کم رکھے اور تین دن گزرنے پر غفلت سے حضور و مراقبہ مع اللہ کی طرف نکلنے کی نیت سے غسل کرے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص مسلمان ہونے کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ برنیت اسلام غسل کر۔ اس کے بعد آپؐ نے اس کو کلمہ توحید تلقین فرمایا، اور غسل کے وقت کہے کہ الہی میں نے اپنے بدن کو تیری توفیق کی بدولت پاک کیا اور میرے اختیار میں اتنا ہی تھا۔ پس تو میرے قلب کو پاک کر اور نور معرفت سے منور فرما دے کہ تو مقلب القلوب ہے اور ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ غسل کے بعد شیخ کی خدمت میں دو زانو بیٹھے اور ساکت ہو کر حضور قلب سے شیخ کے ساتھ مراقبہ ہو یہاں تک کہ شیخ آواز کھینچ کر کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور مرید کو کو شیخ سے اپنے دل میں لے اور معنی سمجھے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور خواہر کی نفی کرے اور إِلَّا اللَّهُ سے موجود حقیقی کو ثابت کرے یعنی نہیں کوئی معبود اور مقصود اور مطلوب اور موجود اور محبوب بخیر خدا تعالیٰ کے، اس کے بعد مرید آواز کھینچ کر بلند آواز اور معانی میں حضور قلب کے ساتھ یہی کلمہ کہے۔ پھر دوسری بار شیخ کہے اور پھر مرید کہے۔ اس کے بعد تیسری دفعہ شیخ کہے اور پھر مرید کہے اس کے بعد شیخ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ الہی! اس کلمہ کو اس مرید سے قبول فرما اور جملہ خوبیوں کے دروازے جو اپنا انبیاء و اولیاء پر کھولے ہیں اس مرید پر بھی کھول دے۔ اس کے بعد مرید اس کلمہ پر مداومت کرتا رہے۔ یہاں تک

مقصود کو پہنچے۔ بفضل اللہ و توفیقہ۔

سنانی ذکر بھی بڑی دولت ہے | شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اگرچہ صرف زبانی ہو غلبہ عظیم رکھتا

ہے مگر پردہ وجود کے کمال قوت کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتا اور جب سالک بحالت خواب یا ذکر کے کثرت کے سبب وجود کے مضمحل ہو جانے کی وجہ سے پردہ وجود سے برہنہ ہو جاتا ہے تو غلبہ ذکر ظاہر ہوتا ہے کہ ایک نور اوپر کی جانب یا آگے یا پیچھے پیدا ہو کر سالک کو جگہ سے ہلا دیتا ہے اور یہ میری اس وقت خون کے سبب کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے سے زیادہ شدت پاتا ہے۔ ناچار خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر سجدہ میں گر پڑتا اور مسلم و مومن بن جاتا ہے دکہ اپنے آپ کو خالق و برتر کے حوالے کر کے رضا و تسلیم کی گردن جھکا لیتا ہے (اور یہ صورت خدمت ذکر کی مقدار پر ہوتی ہے کہ جتنی خدمت زیادہ ہوگی اتنا اثر زیادہ اور جلد ہوگا)۔

فناء اور فنا الفناء | جان لے کہ حروف کا ذکر بغیر حضور قلب کے ذکر سنانی ہے اور حضور و توجہ ذکر قلبی ہے اور حضور سے بھی غائب ہو

جانا اور مذکور (یعنی ذات حق) میں محو ہو جانا ذکر ستر ہے۔ پس ذکر کے وقت اگر ذکر کرنے والا شخص ذکر کو سمجھتا ہے تو ایک درجہ تنزل رکھتا ہے اور اگر حضور بھی نہیں ہے تو دو درجہ نیچے ہے اور اس ذکر (بلا حضور) کو قلق کہتے ہیں اور خلاصہ ذکر کا مذکور میں اتنا مستغرق ہو جانا ہے کہ اثنا و ذکر میں اگر ذکر کو بھی سمجھے گا تو یہ بھی حجاب ہے اور اس مرتبہ (محبوبیت) کو فنا سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اور فنا یہ ہے کہ اپنے نفس سے اپنے اعضا و سہ اپنے حواس باطنی سے نیز جملہ اشیاء خارجی سے غائب ہو جائے اور سب کو حق تعالیٰ میں فنا کر دے اور جب کبھی ہوش میں آوے اسی کو پاوے۔ پس اس حالت میں اگر اتنا علم بھی باقی ہوگا کہ اس میں ہمہ تن فانی ہو گیا تو یہ بھی کدورت ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ فنا سے بھی فانی ہو جائے کیونکہ فنا سے بھی فنا ہو جانا غایت فنا ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں اور جملہ طالبین کو یہ مرتبہ نصیب فرماوے۔

ذکر کے لئے چند امور کا لحاظ رکھنا | اور جاننا چاہیئے کہ کلمہ طیبہ کہنے والے کو چند امور کا لحاظ ضروری ہے کہ ان کے

بغیر فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہ اس کو سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کس کی نفی کر رہا ہوں اور کس کا اثبات؟ پس نفی تو ان تمام چیزوں کی ہے جو رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مثلاً نفس اور شیطان اور ہوائے نفسانی اور شہوت۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهٍ۔ ”(اے مخاطب) کیا تو نے اُسے بھی دیکھا جس

نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنالیا۔“

اور اثبات حق تعالیٰ کی ذات پاک کا ہے اور اسی کا نام ہے نفی اثبات۔

دوئم یہ کہ ذکر کے وقت دل کو حق تعالیٰ کی عظمت و تعظیم سے پر کھے اور جانے کہ کوئی محبوب اور مطلوب نہیں بجز حق تعالیٰ کے۔

سوم یہ کہ سچے ارادہ اور سچی محبت کے ساتھ مولیٰ کے وصال اور اس کے مشاہدہ کا طلب گار ہو اور اگر ارادہ مست رکھے گا اور سچی محبت سے اس کا خواہاں نہ بنے گا تو اس کو ہرگز نہ پائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس کا امتحان کرنا چاہے کہ مشائخ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے کہ فلاں شغل سے فتنہ یاب ہوتا ہے تو ہرگز نفع نہ ہوگا (کیونکہ شغل کرنے سے نیت امتحان اور تجربہ کی ہوگی اخلاص و محبت نہ رہی)۔ چنانچہ یہ کہ کلمہ توحید کو حسن ادب اور حرمت کے ساتھ کہے ورنہ سنگدل اور غوی ہوگا اور مشائخ کی محبت کے قابل نہ ہوگا اور اس پر قرب و مشاہدہ کا دروازہ نہ کھلے گا۔ اور کوئی شخص اپنے حسن خلق کی وجہ سے اعلیٰ علیین پر بھی پہنچا ہوگا تو بے ادبی کی وجہ سے اسفل السافلین میں جا پڑے گا۔

چہم یہ کہ پوری ہمت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے ایام زمانہ میں خوشبو کی لپٹیں ہیں پس سن لو اور ان لپٹوں کے سامنے آؤ اور یہ رحمت الہی کی خوشبو کی لپٹوں کے سامنے آنا بعینہ مراقبہ ہے اور صوفیہ رحمہم اللہ کی اصطلاح میں اس کا نام لمحہ اور لمعہ اور وجد اور

وجود ہے اور ان پانچوں صفات مذکورہ کے حصول کی علامت یہ ہے ذکر کرنے والا اپنے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے حلاوت ولذت پائے اور بغیر ان پانچ باتوں کے حلاوت ہرگز نہ پائے گا۔ نیز ذکر کے لئے شرط ہے کہ ذکر ہر وقت طہارت کاملہ رکھے اور ایک ساعت بھی حدث پر صبر نہ کر سکے اور جب حدث پیش آوے فوراً وضو کرے اور اگر غسل کرے تو افضل ہے کیونکہ امت کے اجماع سے ثابت ہے کہ غسل کرنا وضو سے اولیٰ ہے۔ نیز شرط ہے کہ فرائض اور سنن مؤکدہ کے اداء میں بال برابر بھی کوتاہی نہ کرے اور اس کے بعد نفی و اثبات میں مشغول ہو کہ یہ ذکر نفی اثبات جملہ اذکار و تسبیحات و نوافل کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مثل مشہور ہے کہ ”تمام شکا گور خیر کے شکم میں ہے“ اور جملہ معاصی سے بچا رہے اور لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے طے چلنے اور باتیں کرنے سے خصوصاً خلوت اور طریقت و حقیقت کے ابتدائی زمانہ میں دور رہے پس اگر مرید صادق ان تمام شرائط پر متواتر چالیس روز عمل کرے گا تو ضرور اس پر مکاشفات و مشاہدات کا دروازہ عالم روحانیات سے کھل جائے گا۔ چنانچہ وارد ہے کہ جو شخص چالیس دن حق تعالیٰ کے لئے اخلاص کرے گا، حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔

فائدہ: ذکر کے مراتب | حق تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاذْكُرْ دُكْحَكُمْ كَمَا هَذَا كُنْ**۔ ”خدا تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح میں نے تم کو راہنمائی

فرمائی ہے“ اور جن امور کی حق تعالیٰ نے اپنے ذاکرین کو راہنمائی فرمائی ہے اُس کے چند مراتب ہیں۔ مرتبہ اول ذکر زبانی ہے کہ حروف اور آواز کے ساتھ ذکر ہو اور دل غافل ہو۔ اس کے بعد ذکر نفس کا مرتبہ ہے یعنی دل میں حروف نفسی کا اس طرح سوچنا کہ نفس سن لے۔ پھر مرتبہ ذکر قلب ہے یعنی دل کا ملاحظہ جو غفلت و نسیان کی ضد ہے۔

لے عرب میں ضرب المثل ہے کہ کل السید فی جون الفری کہ گور خیر کا شکا گور خیر کا شکا گور خیر کے قائم مقام ہے کہ ایک ہی سے کتبہ شکم سیر ہو کر دوسروں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ ۱۲۔

اس کے بعد مرتبہ ہے ذکر ستر کا اور وہ مراقبہ ہے اسرار الہی کے مکاشفہ کے لئے۔ پھر مرتبہ ہے ذکر روح کا اور وہ نام ہے صفات پاک کی تجلیات و انوار کے مشاہدہ کا اور اس کے بعد مرتبہ ہے ذکر خفی کا اور وہ جمالی ذات کے انوار کا معائنہ ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے :- قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔

فائدہ : سات اطوار کا بیان

”ہم نے تم کو چند اطوار پر پیدا فرمایا ہے“ پس جان لے کہ وہ سات اطوار ہیں اور ہر طور کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہوا ہے۔ ایک بدن کہ زبان بھی اُسی کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ مٹی کا بنا ہوا جسم کثیف ہے۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَةِ مِثْرَيْنِ ۔ ۱۲

خلاصہ سے :-

دو قسم نفس اور وہ ایسا جسم لطیف ہے جیسے ہوا کہ اجزاء بدن کے اجزاء میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے جیسے دودھ میں گھی اور بادام میں روغن ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي ۔

و اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر۔

اور یہ اشارہ ہے اسی طور کی طرف ۔ سو تم قلب اور وہ نفس کا اندرون ہے اور لطافت و چمک میں نفس سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اور حق تعالیٰ کا ارشاد کہ :

يُخَلِّمُ الَّيْسَرُ أَوْ أَخْفَى ۔

”اُن کے قلوب میں ایمان لکھ دیا گیا ہے“

اسی طور کی طرف اشارہ ہے ۔ چہاں ستر اور وہ روحانی نور اور نفس کا آلہ ہے کہ اس کے بغیر نفس اپنے کام سے عاجز ہے اور کوئی فائدہ اور کوئی عمل بدون ستر کے جو نفس کا قصر و ارادہ ہے کہ نہیں سکتا۔ پنجم روح اور وہ بھی ایک روحانی روشنی اور نفس کا آلہ ہے کیونکہ عادت الہی اسی طرح ہے کہ حیات کا قیام نفس میں روح کے موجود ہونے پر ہے۔ ششم روح خفی اور اکثر اس کا نام خفی رکھتے ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ اس کا نام اخفی رکھنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اخفی ہی کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے اور ان

تینوں طور پر حق تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے کہ اللہ جانتا ہے مگر کو اور اخفی کو اور فرمایا :-
 قُلِ اللّٰهُ رُوْحٌ مِنْ اَمْرِ سَاطِحٍ - ”کہہ دو (اے محمد!) رُوح میرے رب کے

حکم سے ہے“

نیز جان لے کہ طور ششم یعنی اخفی اس کو کہتے ہیں جو پوشیدگی و غفائی رُوح اور
 مہر اور قلب سے بھی بڑھا ہوا ہے اور اخفی ایک نور ہے سب سے زیادہ لطیف اور عالم
 حقیقت کی جانب سب سے زیادہ قریب اور نفس کے لئے جو درگاہ پاک پر بیٹھا ہے، مثل
 دربان کے ہے اور جب نفس اور قلب اور عقل اور مہر اور رُوح اس بارگاہ عالی سے
 غفلت اختیار کرتی ہے تو اخفی ایک لطیف اور خفیف نظر سے اس کو دیکھتا ہے۔
 پس سب باگ اُٹھتے ہیں اور اس تبنیہ کے لئے حق تعالیٰ نے رُوح کے وسیلہ سے
 اخفی کو مقرر فرمادیا ہے اور یہ ذہول و غفلت (جس کے ہٹانے کو اخفی کا تقرر ہے) عام
 مومنین اور عام اولیاء کو پیش آتی ہے۔ ورنہ کبار اولیاء اور حضرات انبیاء علیہم السلام
 کو تو اس کا بھی کم اتفاق ہوتا ہے کہ ان کے مہر اسفل کی جانب متوجہ ہوں چہ جائیکہ
 غفلت اور انہی کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يَخْشَوْنَكَ ۚ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا ۚ ”وہ حق تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور بجز
 اِلَٰهِكُمْ - حق تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتے“

اور صوفیہ نے کہا ہے کہ اس جگہ ایک دوسری رُوح بھی ہوتی ہے جو سب سے
 زیادہ لطیف ہے اور وہ ایک لطیفہ ہے جو ان اطوار مذکورہ کو حق تعالیٰ کی طرف بلاتا
 (اور رغبت دلاتا) ہے۔ مگر یہ رُوح ہر کسی کے لئے نہیں ہوتی بلکہ خاص بندوں کے لئے
 ہوتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

يُلْقِي اللّٰهُ رُوْحًا مِنْ اَمْرِ ۚ عَلٰی مَنْ
 ”اللہ تعالیٰ رُوح ڈالتا ہے اپنے حکم سے جس پر بھی کہ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۚ - چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے“

اور یہ رُوح عالم قدرت کی ملازم اور عالم حقیقت کا مشاہدہ کرنے والی ہوتی ہے اور
 خلق کی جانب ہرگز التفات نہیں کرتی اور بعض نے کہا ہے کہ نفس اور مہر اور رُوح

اور قلب اور اخفی سب ایک ہی چیز ہیں۔ مگر یہ قول قابل التفات نہیں اس لئے کہ ہر طور میں حق تعالیٰ نے جداگانہ خاصیت رکھی ہے اور اس قول کی بنا پر ان کا معطل و بے کار ہونا لازم آتا ہے۔ پس ضرور ہے کہ تخصیص میں کوئی فائدہ ہونا چاہیے اور یہ جو قلب کے لفظ سے کبھی نفس مراد لے لیتے ہیں اور کبھی عقل۔ پس مجاز ہے بایں اعتبار کہ نفس بھی بدن ہی کے اندر ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ ”نفس بدن کا قلب ہے“ اور طور مفتہم عقل ہے اور وہ نور روحانی ہے اور اس کا مقام قلب کی بائیں جانب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے اندر عقل کی جگہ کونسی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ قلب اس لئے کہ قلب روح کا قالب ہے اور روح حیات کی قالب ہے۔

مکر شیطانی سے بچنے کی تدبیر | جاننا چاہیے کہ شیطان اور اس کے مکر کو مرید سے پھیرنے کے لئے ذکر سے بہتر کوئی تدبیر

نہیں ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ لَذِكْرِ اللَّهِ الْكِبَرُ -
”و نماز رکعتی ہے بے حیائی و معصیت سے اور اللہ کا ذکر البتہ بہت بڑا ہے“

یعنی کبر و غرور کے کھوٹنے اور اوصاف ذمیمہ کے دفع کرنے میں غایت موثر ہے خصوصاً کلمہ طیب کہ اس بارہ میں اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور اکثر مشائخ نے آیت کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تم کو یاد کرنا بڑا ہے تمہارے اللہ کو یاد کرنے سے، اور یہ معنی بھی مناسب ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا ہم کو یاد فرمانا بہ نظر رحمت و قبولیت و عطا و فضل ہمارے تمام اوصاف ذمیمہ کو دفع کرتا ہے پس تزکیہ اور تطہیر کے بارے میں بہر حال نماز سے اکبر اور بڑا زبردست موثر ہوا۔

قلب و نفس کو منور بنانے کا طریقہ | جاننا چاہیے کہ قلب و نفس کے منور بنانے کو عبادت و تابدادی میں فروغ اور سرور بڑی شرط ہے اور اسی لئے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

اخلاقِ الہی کے خوگر بنو کیونکہ خوش اخلاقی منجملہ اخلاقِ الہی کے ہے اور تقدیر الہی پر راضی و فرماں رہنا خوش خلقی میں داخل ہے۔ اور جاننا چاہیئے کہ وصال اور مشاہدہ الہی کے لئے راہِ مستقیم کے اتباع اور دوام ذکر کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ؕ

”کہدو (راے تمہارا) یہ میرا راستہ مستقیم ہے۔ پس اسی راہ کے پیرو بن جاؤ اور دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ راہِ حق سے دور جا پڑو گے۔“

نیز اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا ہے:-

فَاسْتَمْسِكُوا بِالْذِّعْرِ اَوْ حِجِّي اِنَّكَ رَافِدٌ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ۔

”جو کچھ تمہاری جانب وحی کی جاتی ہے اسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔“

پس مراقبہ و خلوت و دوام ذکر سے حق کا طالب رہنا مجاہدین و طالبین الہی پر فرض دائمی ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْفِهِمْ۔

”کہدو (اے محمدؐ) میں بس اللہ تعالیٰ کا خواہاں ہوں اس کے علاوہ چھوڑ دو ان دوسروں کو۔“

یعنی میرا محبوب و مراد اور مطلوب سبھر خدا تعالیٰ کے دوسرے نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:-

مجاہدہ کی ضرورت

وَجَاهِدُوا فِى السَّبِيْلِ حَقَّ جِهَادٍ ؕ

”راہِ خدا میں مجاہدہ کرو جیسا کہ مجاہدہ کا حق ہے۔“

یعنی اپنی طرف کھینچ لیا اور پسند فرمایا۔ اور اسی نص سے معلوم ہو گیا کہ مجاہدہ سے مراد عالمِ حقیقت میں مجاہدہ کرنا ہے۔ کیونکہ کشش اور انتخاب کے بعد مجاہدہ طلب فرمایا ہے۔ اور وہ عالمِ حقیقت کا ہی مجاہدہ ہے کہ سالکین اختیار کرتے ہیں اور یہی دلیل ہے اس پر کہ بدستوری و منتہی کسی کو بھی مجاہدہ کے بغیر چارہ نہیں ہی مناسبت ہے اس ارشاد خداوندی کا کہ:-

وَاَنْبِئْهُمْ بِرَبِّكَ حَتّٰى يٰتِيَنَّكَ الْيَقِيْنُ۔

”پہنچاؤ ان کو رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آجائے۔“

یعنی موت اُجائے کیونکہ عارف کی قدر بقدر اس کی معرفت کے ہے اور قدر معرفت بقدر سیر فی اللہ کے ہے۔ اور مرتبہ الہی کی کوئی انتہا نہیں۔ پس سیر کی بھی انتہا نہ ہوگی۔ پس جس کے لئے عالم اعلیٰ کا دروازہ مفتوح ہوا اُس کے لئے جائز نہیں کہ ٹھہرے بلکہ زندگی بھر اُس کو مجاہدہ کرنا چاہیئے تاکہ اس کی معرفت اس کی سیر کے مقدار کے موافق بڑھتی رہے اور خود حق تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے :-

اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا اِنَّا لَنُهْدِيْكُمْ اِلَىٰ صُلٰتِكُمْ ۚ
”جو لوگ ہماری طلب کے راستہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم
سُبُلًا - ۱۲“
ان کو اپنے راستوں کی ہدایت فرمادیتے ہیں۔“

پس منتہی اور واصل اپنے محبوب کے ساتھ مسرور رہے اور مبتدی و طالب وصال وصال کے کنارہ پر ہے کہ عنقریب حصول مقصود کی توقع ہے اور ان دو کے علاوہ سب بے قدر ہیں جن کی کچھ عزت نہیں اور مواصلت انہی کا حصہ ہے جو اپنے بدن کو مجاہدہ کے اور نفس کو ریاضت کے اور قلب کو مراقبہ کے اور ستر کو سیر کے اور روح کو طلب محبوب کے حوالے کر دیں۔ یہاں تک کہ ستر روح تک کہ خفی ہے پہنچ جائیں اور عالم حقیقت سے کامیاب ہوں کیونکہ خفی عالم حقیقت ہے اور جب ستر حقیقت پر مطلع ہو جاتا ہے تو اس کے واسطے نفس اور عقل اور قلب بھی مطلع ہو جاتے ہیں گویا ستر ایک چراغ ہے کہ نفس و عقل و قلب و حقیقت کو اسی چراغ کے واسطے سے دیکھتے ہیں اور یہ حال ابتداء میں ہوتا ہے اور جس وقت مرید کو نکلیں حاصل ہو جاتی ہے اور حقیقت سے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو نفس بد نسبت ستر اور روح اور اخفی کے مقدم و قوی اور لطیف تر بن جاتا ہے۔ پس اس وقت نفس اور قلب اور عقل مرید کے بدن کے اندر ہوتے ہیں مگر ان کی شعاعیں عالم جبروت میں اس اونچے سے اونچے مقام پر ہوتی ہیں کہ ملائکہ مقربین بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔

حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ یعنی اس کی طلب میں اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر لیا تو حق تعالیٰ اس کا ہو گیا یعنی اس کی تمام مشکلات کا کفیل بن گیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا - ”کیا خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے۔“

بلکہ وہ سب سے زیادہ کافی ہے۔ اور وارو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ تو میرا کب ہوگا؟ حکم ہوا کہ اس وقت جب کہ تُو اپنے نفس کا نہ ہوگا۔ ”موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اپنے لئے نہ ہونا کس مرتبہ میں حاصل ہوگا؟ حکم ہوا کہ اس وقت جبکہ اپنے آپ کو بالکل نسیا منسیا کر دے گا۔“

یعقوب سوئی کہتے ہیں کہ صحیح محبت اُس وقت ہوتی ہے جب کہ محب علم محبت سے (گزر کر) محبوب کے علم میں آتا اور علم محبت کو بھی فنا کر دیتا ہے (کہ بجز محبوب کے اپنی محبت سے بھی اگاہی باقی نہ رہے) کہ جس طرح محبوب غیب میں تھا اور محبت دہمتی۔ اسی طرح کمال مشاہدہ کے سبب ایسا بن جاتا ہے کہ محبت کا علم بھی فنا ہو جاتا ہے اور جب اس حالت پر پہنچ جاتا ہے تو محبت بلا محبت ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا | جان لے کہ طالب حق کو چاہیے کہ رنج ہو یا غم اور تنگی ہو یا فراخی

ہر حالت میں حق تعالیٰ کے وصال کا طلب گار اور اس کی لقاء کا مشاق رہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کی جانب اول وہ لوگ بلائے جائیں گے جو رنج و راحت ہر حال میں حق تعالیٰ کی حمد و شکر کرتے تھے۔ کیونکہ ہر حالت میں حق تعالیٰ کا طالب رہنا محبت کے سچے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو دوست بنانا ہے تو اس کو مبتلا فرماتا ہے۔ پس اگر صابر رہا تو برگزیدہ کہلینا ہے اور اگر راضی بنتا ہے کہ رضا کا درجہ صبر سے بھی اُوچا ہے (تو منتخب فرما کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی عبادت رضا مندی کے ساتھ کرو (کہ دل بھی اندر سے بقا شد رہے) اور اگر رضائے ہو تو نفس کے خلاف باتوں میں صبر کرنا بھی بہت کچھ بھلائی ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جماعت سے دریافت فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مومن ہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور فراخی پر شکر کرتے ہیں اور قضاۃ الہی پر راضی رہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھاتا ہوں رب کعبہ کی کہ بے شک تم مومن ہو، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کو یوں ارشاد فرمایا کہ ”یہ لوگ حکماء ہیں علماء ہیں اور قریب ہے کہ اپنے کمالِ فقہیت کے سبب انبیاء ہو جائیں“

اور بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کی صفائی کے سبب مصیبت کی تلخی کو بھلا دیتا ہے اور یہ اس لئے کہ حق تعالیٰ اپنے ذاکرین بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے یہاں تک کہ ان بندوں پر کھل جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنی ذات پاک اور اپنی صفاتِ قدیمہ میں غیر سے بے نیاز ہے اور تمام اغیار اس کی قدرت کی وجہ سے قائم اور اسی کے محتاج ہیں اور جب اُن پر مشاہدہ کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماسوی کو فناء پاتے ہیں تو بجز حق تعالیٰ کے دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ پس مصیبت اور اس کی تلخی کہاں رہتی ہے؟ اور یہ معرفتِ عارفین و صدیقین کو حاصل ہوتی ہے جو اصحابِ مشاہدہ و مکاشفہ ہوتے ہیں۔ اور اسی جگہ سے بعض صوفیہ کا یہ قول مستنبط ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو ہر شے سے پہلے دیکھا“ اور یہ دیکھنا یقین اور اخلاص کے ساتھ چشمِ سر کا دیکھنا ہے۔

حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مصیبت بارگاہِ حق تعالیٰ سے ایک عافیت ہے جو اس کی طرف سے بندوں کو پہنچتی ہے۔ اور سہیل تسری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر بلا و تکلیف حق تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی تو بندوں کو حق تعالیٰ کی طرف راستہ نہ ہوتا“

اور ابوسعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ بلائے مجبین کے لئے حق تعالیٰ کا جتھہ اور ہدیہ ہے اور وصال کی مخفی زنجیر کا ہلانا ہے اور ذوالنونؒ نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں بڑا مارد و شہنشاہ ہے جو بلا کو چھپانے میں بڑھا ہوا ہے اور رویمؒ نے فرمایا ہے کہ بلائے کوجہ سے بندوں کو حق تعالیٰ نے حرکت دی اور وہ متحرک ہو گئے

اور اگر ٹھہرے رہتے (اور صبر کرے) اس کے آستانہ ہی پر پڑے رہتے، تو وصل سے کامیاب ہو جاتے۔ ابو یعقوب نہر پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا بلائے فریاد مچاتی ہے اور اس کے دفع کی خواہاں ہوتی ہے۔ اور عارف بلا میں لذت پاتا اور اس کے ٹھننے کو ہرگز نہیں چاہتا۔ اور حضرت بنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بلا و عارفین کے لئے چراغ ہے اور مریدین کے لئے تنبیہ اور غافلین کے لئے تباہی۔ اور ابن عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کا سچ اور جھوٹ مصیبت اور فراخی کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ اگر فراخی میں ساکن رہا اور شکر گزار ہو کر عبادت میں ترقی نہ کی اور بلا میں ہلٹے ہو کر نہ لگا تو جھوٹا ہے۔ اور علی بن بندار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ایک مکان ہے جس کی بنیاد ہی بلاء اور محنت پر ہے۔ پس مشقت اور محنت کے بدوں اس کا رہنا محال ہے۔

الحاصل، ذکر پر مواظبت طالب حق کو رضا و سرور وغیرہ آداب و شرائط پر قائم رہنا اور شیخ کی تلقین کے بغیر پوری مضبوطی کے ساتھ ذکر پر مواظبت رکھنا ضروری ہے تاکہ ذکر کا اثر باطن میں جاوے اور سچٹوں میں سہرایت کرے اور وجود کی ظلمت و کثافت و کدورت ذکر کی آگ سے جل جاوے۔ اور ذکر کے نور سے دل کو قرار حاصل ہو۔ کیونکہ ذکر میں نور اور نار دونوں ہیں کہ اس کے نور سے تو دل کو ٹھنڈک و سکون پہنچتا ہے اور اس کی نار سے بشری اور وجودی کثافتیں جلیتی اور اصلی خشونت و طبعی بہوت دفع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آثار بشریت سے نکل کر خاکی بوجھوں سے ہلکا ہو کر اپنے قلوب سے ملکوتی میدان کو بھی عبور کر کے ربوبیت اعلیٰ کے آسمان پر جا پہنچتا ہے اور ذکر کی پوری اور بڑی تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب کہ خلوت خانہ تنگ ہو لوگوں سے اور تمام مشاغل سے خالی ہو۔ کیونکہ لوگوں کا دیکھنا اور ان کی باتوں کا سننا بھی مشغول کرنے والا ہے اور جگہ تنگ ہو اور تہمت جمع کر کے ذکر میں بہت مبالغہ کرے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں اور صدق و اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی علامت قلب کی رقت اور خون بہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: ”مؤمنین وہ ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں“ اور یہ اس وجہ سے کہ ان کا ذکر عبودیت اور عبادت کا ذکر اور بیداری و جمعیت و انس کا ذکر ہوتا ہے۔ نہ کہ عادت یا غفلت اور تفرقہ و وحشت کا ذکر۔ اور ذکر کو یہ اوصاف حسنہ اس وجہ سے حاصل ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کو اپنی عنایت و مہربانی سے ملائکہ مقربین کی جماعت میں فخر کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مجمع کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے بہتر ہے۔“

میں جس کو حق تعالیٰ نے یاد فرمایا اس کو ذکر قلب و ستر اور مذکور میں استغراق اور ذرات بخت میں غائب ہو جانے کا مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے اور اس کا قلب عمدہ احوال سے اور اس کا بدن اعمالِ صالحہ سے منصف بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کس قدر لطفِ خاص اور رحمِ اتم نازل فرمایا کہ ذکر کا حکم فرمایا اور اس کے واسطے سے تزکیہ و تصفیہ اور نورانیت و پاک کی مقرر فرمائی۔ بُرے بھلے کی پہچان، خوبیوں کا حصول، برائیوں سے بچاؤ، شیطان کی شناخت، قلب کی حیات و صفائی اور اپنی ذات پاک کا قرب اور ذکر کرنے والے کو نفس پر غلبہ اور نفس کو جبر کرنے، ڈانٹنے، دبانے اور حکمِ شرع میں اس کو داخل کرنے کی سبیل اور حکمت و معرفت و علم و احوالِ صافیہ کا قلب کے لئے حصول سب کچھ ذکر کے واسطے سے عطا فرمایا اور ان تمام عنایتوں کو بنی آدم کے لئے مخصوص کر دیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شیطان باوجود اتنی طاعت کے بھی مشاہدہ کے درجہ کو نہ پہنچا اور (اسی لئے سجدہ کے حکم پر تکبر ظاہر ہوا) اور جناب آدم علیہ السلام سے عین لغزش کے وقت بھی مشاہدہ فوت نہ ہوا (اور اسی لئے خطا پر نہ اذیت اور عفو و تقصیر

کی استدعا ہوئی) ۔

جان لے کہ حق تعالیٰ نے جس طرح آسمانوں کو فرشتوں اور آفتاب و ماہتاب کے نور سے منور فرمایا ہے اسی طرح قلوب و ارواح کو اپنی ذات اور صفات کے انوار سے جو ذکر کے سبب ان میں حاصل ہو جاتا ہے منور فرمایا ہے اور اسم ذات یعنی اللہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا نور سب سے زیادہ روشن اور صاف ہے ۔ پس جب ذکر کنندہ اس پر مداومت کرتا ہے تو اس ذکر کا نور قلب کے نور کے ساتھ جمع ہو کر قلب کے اندر ایسی جگہ پکڑ لیتا ہے کہ الگ نہیں ہو سکتا اور یہاں تک ہوتا ہے کہ قلب کی ذاتی صفت بن جاتا ہے اور یہی مطلب ہے صوفیہ کے اس قول کا کہ کلمہ طیب قلب اور سر میں بیٹھ جاتا ہے یعنی اس کا نور متکثر ہو جاتا ہے ۔ پس ذکر کی ابتداء سے علم حاصل ہوتا ہے ۔ چنانچہ فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے حق تعالیٰ اُس کو اس عمل کے صلہ میں ایسا علم عطا فرماتا ہے جو اب تک حاصل نہ ہوا تھا اور ذکر کی انتہا سے حکمت حاصل ہوتی ہے ۔ چنانچہ فخر پیغمبران صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم اجمعین نے فرمایا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ چالیس آیات تک حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کرتا ہے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے زبان پر جاری ہونے لگتے ہیں اور صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مذکور ایک ہے اور ذکر اگرچہ مختلف ہیں مگر ذکر کی اصل یعنی قبولیت حق منجملہ لوازم کے ہے (کہ ہر ذکر سے حاصل ہوتی ہے) ۔

شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جماعت سے فرمایا کہ تم لوگ ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ذکر میں کاہم نشین ہوں ۔ پس تم حق تعالیٰ کی ہم نشینی کا مرتبہ رکھتے ہو ؟

اسی طرح بعض بزرگوں سے بھی سوال کیا گیا کہ جنت میں بھی ذکر ہو گا یا نہیں ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ذکر تو غفلت کے دفع کرنے کو ہوتا ہے اور جب جنت میں غفلت ہی نہ ہوگی تو وہاں ذکر ہونے کے معنی کیا ؟ :-

فصل ۹

خواطر کی نفی چھٹی شرط خواطر کی ہمیشہ نفی کرنا ہے اور یہ مضمون مجاہدہ والوں پر بہت دشوار ہے۔ اور خواطر کا پہچاننا بھی صوفیہ کے علوم میں داخل ہے تاکہ ان میں امتیاز کر کے خاطر حق کی موافقت کریں اور اس کے خلاف کی مخالفت اس کی اس لئے تفصیل جاننا ضروری ہے۔

وارد کی تعریف پس جاننا چاہیے کہ وارد تو اس کو کہتے ہیں جو بندہ کے کسب کے بغیر قلب پر نازل ہو خواہ خطاب کی صورت میں ہو یا نہ ہو مثلاً حزن و قہقہہ اور بسط وغیرہ کہ بعض دفعہ سالک پر طاری ہوتا ہے اور سالک کو اس کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی پھر کسب کو تو کیا دخل ہو۔

خواطر کی تعریف اور خاطر اس وارد کا نام ہے جو دل پر خطاب کی صورت میں آیا کرتا ہے۔

خواطر کی قسمیں اور اکثر صوفیہ کے نزدیک خواطر کی چار قسمیں ہیں۔ ایک خاطر حق جو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہو اور وہ ایک علم ہے جس کو

حق تعالیٰ اہل قرب اور اہل حضور سالکوں کے قلب پر غیب سے بلا واسطہ القافراً ہے۔ چنانچہ ارشاد حق تعالیٰ ہے :-

قُلْ إِنَّا سَرِيقٌ يَفْقَدُونَ بِالْحَقِّ
عَلَّمَ مِّنَ الْغُيُوبِ
”کہہ دو (اے محمد!) میرا رب علام الغیوب حق کا القاء فرماتا ہے“

دوم خاطر ملکی۔ اور وہ ایک کیفیت ہے جس سے طاعات پر آمادگی اور نیکیوں کی رغبت اور معاصی و مکروہات سے بچاؤ اور گناہوں کے ارتکاب اور عبادت میں کاہلی پر طاعت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کے ساتھ ایک اثر ہے شیطان کا اور ایک اثر ہے فرشتہ کا۔ پس شیطان کا اثر تو حق کو جھٹلانا اور گناہ پر لذت کی توقع دلانا ہے اور فرشتہ کا اثر نیکی پر جزا کا متوقع کرنا اور حق کی تصدیق ہوتا ہے۔ سوئم خاطر نفسانی۔ یعنی دنیا کی موجودہ لذتوں کا تقاضا اور باطل خواہشوں کی طلب کا

ظاہر ہونا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا ہے کہ:-

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا - ”اے میرے بیٹو! تمہارے لئے آراستہ کر دکھایا اس

(معاذکم کہہ دو گی یوسفؑ) کو تمہارے نفسوں نے“

نیز حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا ہے :-

دَمَا أَوْ بَرِيءٌ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ - ”میں اپنے نفس کو لغزش سے بری نہیں کرتا کیونکہ نفس

تو بدی کا بہت ہی زیادہ حکم کرنے والا ہے“

دس معلوم ہوا کہ بدی کی ترغیب اور معصیت کو ذنیت دینے میں نفس کو بہت کچھ دخل ہے اور یہی خواہر نفسانی ہے۔

چہاں خواہر شیطانی۔ اور وہ گناہ و معصیت و مکروہات کی طرف بلاتا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

”پرہیزگار بندوں کو جب کچھ شیطان چھوڑتا ہے تو اسی

دم اللہ کے عذاب کو یاد کرتے اور فوراً حق و باطل میں

امتیاز کر کے اس سے رُک جاتے ہیں اور کفار کو کہ شیطان

کے بھائی ہیں یہ شیطان گمراہی میں گھسیختے ہیں اور

ہرگز کوتاہی نہیں کرتے“

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ

طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا

فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ

يُمَكِّدُهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ

لَا يُقْصِرُونَ - ۱۳

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”شیطان تمکو تنگدستی کا خوف دلاتا اور بدکاری کا حکم کرتا،

اور حق تعالیٰ اپنے فضل اور مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے“

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ

يَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ -

نیز ارشاد فرمایا ہے :-

”جو شخص تہذیب و ادب کا ظاہر ہوئے پیچھے تو شیطان اس

کے لئے دوسرے کو تہذیب و خوش منظر بنا کر کہتا ہے کہ دیکھئے یہ

ثواب کے وعدے کہ پورے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں یا

محض تسلی کے لئے قصے ہی بنائے گئے ہیں“

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ

أَذْيَابٌ مِنْ بَيْنِ مَا نَبَّيْنَنَ لَهُمْ

الْمُهْدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ

وَأَمَلَى لَهُمْ -

نیز فرمایا ہے کہ آخرت کے معاملات کا فیصلہ ہو جانے کے بعد شیطان اپنے رفیقوں سے کہے گا :- دَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدًا مُبِينًا وَوَعَدُكُمْ ثُمَّ فَاخَفْتُمْ وَكَانَ كَذِبًا إِلَىٰ عَيْنِكُمْ مِّن سُلْطَانٍ - (حق تعالیٰ کے سارے وعدے سچے تھے اور میرے وعدے سارے خلاف اور بلا دلیل تھے)“ نیز فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے رفیقوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے، “نیز فرمایا ہے کہ اسی طرح تمام انبیاء کے لئے شیاطین انس و جن کو دشمن بنا دیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کی طرف باطل اقوال کا وسوسہ ڈالتا تھا“ نیز فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کرتا ہے ہم اُس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر زانو مارے ہوئے (مستعد) بیٹھا رہتا ہے۔ پس جب ابن آدم ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا کر (منہ میں) داب لیتا اور ابن آدم کے قلب کو (وسوسوں اور فاسد اُردوؤں میں) مبتلا کر دیتا ہے ۔

خواطر حق اور خواطر ملک میں فرق | اور خاطر حق اور خاطر ملک میں فرق یہ ہے کہ خاطر حقانی کا مقابلہ تو کوئی شے

نہیں کر سکتی اور جب اس کا غلبہ ظاہر ہوتا ہے تو بدن کے سارے اجزاء اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور دوسرے سارے خطرات محو و مضمحل و نابود بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اکابر سے لوگوں نے پوچھا کہ خطرہ حق کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک وارد ہے جو قلب پر آتا ہے اور نفوس کو جھٹلانے سے جھڑکتا اور منع کرتا ہے (پس نفس کی یا شیطان کی ہمت نہیں کہ اس کو جھٹلائے یا اس کا اثر قبول نہ کرے) اور خطرہ ملکی کا معارضہ خطرہ نفسانی و خطرہ شیطانی کر سکتا ہے اور خطرہ نفسانی و شیطانی میں فرق یہ ہے کہ نفسانی خطرہ ذکر کر کے نور سے منقطع نہیں ہوتا اور باوجود ذکر کے بھی اپنے مطلوب کا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہاں اگر توفیق الہی اور دستگیری فرمائے اور اس کے تعاقب کی لگ ہی کاٹ دے (تو دوسری بات ہے) اور خطرہ شیطانی ذکر کے

نور سے منقطع ہو جاتا ہے تاہم ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آجاوے اور ذکر کو بھلا دے۔ چنانچہ حدیث گزشتہ میں تم نے سن لیا کہ ذکر کے وقت یہ بھاگ جاتا اور غفلت کے وقت پھر لوٹ آتا ہے۔

صوفیہ نے یہ فرق بھی بیان کیا ہے کہ خاطر ملکی کی حالت تو یہ ہے کہ بندہ کبھی اس کی موافقت و تعمیل کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا مگر خاطر حق کی مخالفت کسی طرح نہیں کر سکتا۔ نیز کہا ہے کہ خاطر حقانی تو تنبیہ ہوتی ہے اور خاطر ملکی عبادت کا مطالبہ ہے اور خاطر نفسانی لذتوں کی خواہش ہے اور خطرہ شیطانی معصیتوں کا خوشنما بنا دینا ہے پس ملک توحید کے نور سے بدولت واردات حقانی کو قبول کرتا ہے اور معرفت کے نور کی بدولت خاطر ملکی کو قبول کرتا ہے اور نور ایمان سے نفس کو ڈانٹتا اور جھڑکتا ہے اور اسلام کے نور سے دشمن یعنی شیطان کی تردید کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے خطرات کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ خطرات چار ہیں۔ خطرہ رَحْمانی کہ وہ ہدایت اور اسرار کی راہ نمائی فرماتا ہے۔ ملکی جو طاعات کا راستہ دکھاتا ہے نفسی جو دُنیا اور جاہ دُنیا کی طرف کھینچتا ہے اور شیطانی جو معصیتوں اور شہوات کی طرف لے جاتا ہے اور صوفیہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ چاروں خطرات خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ مگر بعض بلا واسطہ اور بعض بواسطہ فرشتہ و نفس و شیطان۔ پس جو خطرہ محض خیر اور بلا واسطہ ہو وہ رہائی کہلاتا ہے اور خیر کے علاوہ دوسرے خطرات کو ادب کے سبب حق تعالیٰ کی طرف نسبت نہ کرنا چاہیئے اور جو خطرہ خیر ہو اور بواسطہ فرشتہ ہو اس کا نام ملکی رکھ دیا گیا ہے اور شتر اگر امراء کے سامنے اور ایسی شے کی آمیزش سے ہو جس میں نفس کو مزہ آتا ہے تو وہ نفسانی کہلاتا ہے ورنہ شیطانی۔

اور بعض صوفیہ نے یوں کہا ہے کہ اصل خواطر جو حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں چار ہیں۔ اور یہ اس طرح کہ حق سبحانہ جب چاہتا ہے کہ اپنے بندہ کو اپنی بارگاہ کے قرب کا خلعت بخشے تو اولاً فرشتوں کی جماعت کو جو درحقیقت ارواح و قلوب کے لشکر ہیں قلب کی مدد کے لئے اس پر نازل فرماتا ہے تاکہ روح اور قلب قوی ہو کہ ہمت

کے بازو سے قرب کے میدان میں پروا ذکر نے اور خاطر حقانی کے ورود کی استعداد حاصل کرے اور جب کسی کو دُور فرمانا اور مُبتلا کرنا چاہتا ہے تو اُس پر گمروہ شیاطین کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ نفس کی مدد کریں اور نفس اپنی ہمت اور نیت میں (جو ہمیشہ پستی اور باطل کی جانب ہوتی ہے) شیطانی گمروہ کی اعانت سے (اور زیادہ) زور پکڑ کر اپنے طبعی کمرہ اور سفلی مرکز کی طرف جاتا ہے اور اس میں خطرات نفسانی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔

خواطر میں امتیاز | خواطر میں پورا امتیاز اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلوب کے آئینہ کا طبعی رنگ زہد و پرہیزگاری اور ذکر کے آلہ صیقل سے صاف کر لیا جائے اور اس میں کیفیات کی صورتیں اپنی اصلی حالتوں پر منکشف ہونے لگیں اور جو شخص زہد و تقویٰ کے سبب اس مرتبہ کو نہیں پہنچا اس کے لئے راہ سلوک کے خواطر میں تمیز کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جو خطرہ قلب میں آوے اول اس کو شریعت کی ترازو میں تول لے۔ پس اگر فرض یا واجب یا سنت یا مستحب معلوم ہو تو اس کو جاری کرے اور اگر حرام یا مکروہ ہو تو دُور کرے اور اگر مباح ہو تو وہ جانب اختیار کرے جس میں نفس کی مخالفت زیادہ ہوتی ہو۔ کیونکہ نفس اپنی کدورت کے سبب اکثر دنیاوی چیزوں کی طرف رغبت و میلان کیا کرتا ہے (پس وہ جانب جو اس کے خلاف ہے ذمات میں ضرور کمزور ہوگی۔)

نیز جاننا چاہیئے کہ بعض ضروری حقوق بھی نفس کے مطالبات میں داخل ہیں اور ان کا پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ نفس کا قوام اور حیات کا بقا ان کے ساتھ وابستہ ہے (مثلاً نکاح کی خواہش یا پانی و غذا کا تقاضا) پس حقوق اور حظوظ میں امتیاز کرنا ضروری ہے تاکہ حظوظ کو جو حقوق سے زائد چیزوں کا نام ہے دفع کرنا ہے اور مبتدلیوں کو حقوق اور حد ضرورت کا جاننا واجب ہے اور حد ضرورت سے آگے بڑھنا ان کے لئے گناہ ہے۔ البتہ منہی کے لئے وسعت کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ ضرورت کی تنگ گھاٹی سے باہر نکل کر سہولت کے میدان میں آجاتا ہے اور اب اس کو حظوظ کا پورا کرنا

بھی باذن اللہ تعالیٰ نقصان نہیں دیتا اور بعض صوفیہ نے اس خطرہ کو جو واجب و ضروری ہو خاطر حقانی کہا ہے اور وہ خطرہ جو حرام کا ہو خاطر شیطانی اور مستحب کا خطرہ خاطر ملکی اور مکروہ کا خطرہ خاطر نفسانی نام لکھا ہے اور مباح کو جس کی دونوں جانبیں مساوی ہیں دکھ کرے تو اجر نہیں اور نہ کرے تو عتاب نہیں (خطرہ ہی نہیں کہا۔ کیونکہ خطرہ ہونے کے لئے ایک نہ ایک جانب کی ترجیح ضروری ہے۔

شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مشرب ہے کہ مذکورہ چار خواطر پر خاطر روح اور خاطر قلب اور خاطر شیخ تین خواطر کا اضافہ ہونا چاہیے۔ اور بعض مشائخ نے خاطر عقل اور خاطر یقین کو بھی زیادہ کیا ہے۔ مگر تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ جملہ خطرات انہی چار خواطر کے تحت میں داخل ہیں۔ کیونکہ خاطر روح و قلب تو خاطر ملکی میں داخل ہیں اور خاطر عقل اگر روح و قلب کی امداد کے لئے ہے تب تو ملکی ہے اور اگر نفس و شیطان کی مدد کرتا ہے تو شیطانی ہے اور خاطر شیخ ایک قسم کی اعانت ہے کہ شیخ اپنی ہمت کے واسطے مرید کے قلب میں پہنچاتا ہے اور جب مرید کو کوئی مشکل پیش آتی اور مرید اس سے نجات پانے کا حاجت مند ہوتا ہے تو شیخ کی طرف توجہ کرتا ہے تو فوراً وہ مشکل بعونہ تعالیٰ حل ہو جاتی ہے۔

پس یہ خطرہ داخل ہے خطرہ حقانی میں کیونکہ شیخ کا قلب مثل دروازہ کے ہے جو عالم غیب سے کھول دیا جاتا ہے (پس دروازہ سے آنے والی شے درحقیقت عالم غیب سے آ رہی ہے) اور حق تعالیٰ کے فیوض کی امداد جو ہر لحظہ مرید تک پہنچتی ہے وہ شیخ ہی کے واسطے سے پہنچتی ہے۔ اور خاطر یقین اس وارڈ کا نام ہے جو دل میں آتا ہے اور ظن یا شک یا وہم کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پس وہ بھی خطرہ ربانی میں داخل ہے اور صاحب عوارف المعارف نے خاطر عقل کو چاروں مذکورہ خواطر میں متوسط قرار دیا اور کہا ہے کہ خاطر عقل کبھی تو نفس و شیطان کے ساتھ ہوتا ہے اور دلائل عقلیہ پیش کر کے بندہ کو کسی لذت یا معصیت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیونکہ اگر عقل نہ ہوتی تو عذاب و ثواب سے بری ہو جاتا (چنانچہ مجنون پر لذت و معصیت میں

پڑنے کا کچھ بھی گناہ نہیں۔ پس یہ عقل ہی کا کارنامہ ہے کہ لذت و معصیت میں لگا کر مستحق عذاب بنا دیا، اور کبھی خاطر عقل فرشتہ اور روح کا ساتھی ہوتا ہے تاکہ بندہ اپنے اختیار سے فعل مستحسن کرے اور ثواب پاوے (ورنہ بے عقل کو نیکیو کاری پر ثواب بھی نہیں) اور خاطر یقین ایمان کی راحت اور علم کی زیادتی کا نام ہے (کوئی مستقل بالذات خاطر نہیں)۔

سالیکن پر خطرات کا مجموعہ | اور جان لے کہ اہل مجاہدہ سالکوں پر خطرات کا درود وسیلہ تند کی طرح آتا ہے۔ پس حالت ابتدا

میں بجز اس کے کچھ چارہ نہیں کہ جملہ خطرات کو دور کرے خواہ وہ خیر ہوں یا شر کیونکہ مبتدی کو تمیز کی اہلیت تو ہے نہیں (پس ممکن ہے کہ شر کو خیر سمجھ جائے اور جب سب کی نفی کرے گا تو خواطر محمود، یعنی خاطر ربانی و ملکی قلب میں جم جائیں گے اور اس کے دور کرنے سے وہ دور نہ ہوں گے اور شیطانی و نفسانی دفع ہو جائیں گے اور نفی خواطر کی تدبیر یہ ہے کہ ذکر کی صورت اور معنی میں اتنا خوض کرے کہ کسی چیز کی طرف التفات ہی نہ رہے بلکہ امتیاز کی طرف بھی ہرگز توجہ نہ کرے کہ ان میں بعض تو نفس اور شیطان کے ڈالے ہوئے ہیں اور بعض ملکی و الہام ربانی ہیں۔ کیونکہ خطرات اور ان میں امتیاز کی طرف مشغول ہونا بڑا اور صریح نقصان ہے۔ پس جملہ خطرات کی نفی کرے اور یہ مضمون بجز اس کے حاصل نہ ہو گا کہ ذکر کے الفاظ اور معنی کی پوری رعایت کرے اور توجہ تام اسی طرف مبذول رکھے۔ حق تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوں۔“

پس اثناء ذکر میں جناب حق تعالیٰ کی اتنی تعظیم ملحوظ رکھے کہ گویا وہ ایک شہنشاہ کے حضور میں بیٹھا ہوا ہے کہ مرید صادق اور طالب واثق کو پلک جھپکتے درجہ تجرید حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ درجہ تفرید بڑی مدت میں خواطر کی نفی کے بعد نصیب ہوتا ہے کیونکہ مبتدی جن خارجی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اس کے مخنیف میں نقش ہو جاتی ہیں اور جب وہ غلوت میں بیٹھ کر ذکر شروع کرتا ہے تو یہ محسوسات کبھی تو

اس کو خطرات دلاتے ہیں اور کبھی اس کے مشاہدات میں دل ملکر سامنے آتے اور اس کے مزاجم ہوتے ہیں اور نفس کے عارضی خطرات جو ادھر آئیں اور ادھر نکل جائیں جن کو ہوا جن کتے ہیں اور خواہشات کا داعیہ اور شیطانی وسوسے طرح طرح کی آمیزش کے ساتھ اس پر خلوت کے معنوں کو مٹوش اور چشمہ قلب کو مکدر اور باطن کو پریشان بنا دیتے اور ذکر کی حلاوت اور مناجات کی لذت کو سلب کر لیتے ہیں (مثلاً مکان، بیوی، بچے، روپیہ پیسہ وغیرہ جن کو عمر بھر دیکھتا رہا چونکہ اس کے تخیل میں مٹوش ہیں اس لئے ذکر کو مکدر اور باطن کو پریشان بنا دیتے اور ذکر کی حلاوت اور مناجات کی لذت کو سلب کا داعی بن جائے گا اور کبھی خواہ مخواہ توجہ کو ہٹا کر ذکر کی لذت و نورانیت سے باز رکھے گا۔ پس اس سے نجات پا جانا تفرید کہلاتا ہے اور اس کا حصول مدت ہائے بسیار کے بعد ہوتا ہے۔ البتہ سترجید یعنی یہ معنوں کے حق تعالیٰ شانہ کے برابر کوئی عظمت قابل محبت مطلوب و مقصود اعظم نہیں ہے جلد حاصل ہو جاتا ہے) پس جب جملہ خواطر کی نفی پر مدامت کرے گا کہ یہی سب سے بڑی شرط بلکہ خلوت کا مقصود اعظم ہے تو تفرید و انس کی حقیقت تک پہنچ جائے گا اور القاء شیطانی الہام ربانی سے بدل جائیگا اور حدیث نفس انشاء اللہ مکملہ روح و قلب سے مبدل ہو جائے گا۔

فصل ثانی

ساتویں شرط شیخ کے ساتھ پوری اداوت سے ہمیشہ قلب کا مرتبط رکھنا ہے کیونکہ شیخ

راستہ کا رفیق ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ -

”اے ایمان والو! پرہیزگار بنو اور سچوں کے ساتھ (مربط) رہو“

نیز ارشاد فرمایا ہے :-

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -

”اگر کوئی بات کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو“

نیز ارشاد حق تعالیٰ ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ -

”اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور حق تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو“

اور حضرت فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں تم جس کا بھی اقتداء کرو گے راہ پا جاؤ گے، اور شیخ وہی ہے جو حق کا راستہ دیکھا بھالا اور ہلاکت و اندیشہ کے موقعوں سے آگاہ ہوتا کہ مریدوں کو ہدایت اور مفید و معطر سے واقف کر سکے۔ پس اس کی صحبت اس نیکو کار ہم نشین کی صحبت سے کس طرح کم ہو سکتی ہے۔ جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکو کار ہم نشین کی مثال عطر فروش کی سی ہے کہ اگر عطر نہ بھی ملے گا تو خوشبو مزور سونگھائی دے گی۔ باقی اس فصل کے متعلق شرطیں وغیرہ فصل دوم میں گزر چکی ہیں۔

فصل ۱۱

ترکِ اعتراض | اٹھویں شرط یہ ہے کہ حق تعالیٰ پر کبھی اعتراض نہ کرے۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتَ
لِرَبِّكَ الْغَلِيظِينَ - ”جب براہیم کو میں نے کہا کہ اپنا دین خالص کرو تو انہوں نے کہا کہ میں نے خالص کیا اور اپنی گردن رکھ دی۔ الغلیظین حکم پر“

نیز ارشاد فرمایا ہے :-

وَمَنْ تَسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ - ”جس نے تسلیم کی شان اختیار کی اور اپنے آپ کو طاعت الہی کے سپرد کر دیا تو اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا۔“

نیز صحابہ کی تعریف میں فرمایا ہے کہ (غزوہ خندق کے دن) -

وَمَا نَرَاذَهُمْ إِلَّا يَمَانًا قَدْ تَسْلِمًا - ”کفار کے گروہ ہائے کثیرہ کے دیکھنے سے ان کا

ایمان اور تسلیم ہی بڑھا۔“

پس مرید جب غلوت میں بیٹھے تو اس کے مناسب یہ حال ہے کہ اول غسل کرے اور اس میں موت کے غسل کی نیت کرے اور حق تعالیٰ لاشائے کے سامنے ایسے بن جائے جیسے مردہ اپنے نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور رضا و تسلیم اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمہ تن حق تعالیٰ کے سپرد کر دے اور پورا توکل اختیار کرے اور کسی حال میں بھی حق تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے خواہ تنگی ہو یا فراخی۔ پس اگر

انشریح قلب و بسط عطا ہو تو شکر کرے اور بالیقین جانے کہ اس کا فیضان کرنے والا وہی حق تعالیٰ ہے اور مرید کو حق تعالیٰ کے حضور ایسا رہنا چاہیئے کہ جیسے بیمار اپنے طبیب کے سامنے ہوتا ہے کہ مرخص جب جان لیتا ہے کہ طبیب اپنے فن کی باریکیوں سے خوب واقف اور میری حالت پر بہت مہربان ہے تو اپنی ساری حالتوں کو اُس کے حوالے کر دیتا ہے اور کسی حال میں بھی خواہ دوا و غذا مزہ دار میٹھی ہو یا بد مزہ و کڑوی اُس پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ بہ جان و دل قبول کر کے پی جاتا اور کھالیتا ہے اور اسی میں اپنی شفاء سمجھتا ہے۔ اسی طرح مرید نے جب جان لیا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان و لطیف اور کریم و شفیع ہے اور ماں باپ بھائی وغیرہ سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے اور تمام آسمان و زمین کے ذرہ ذرہ کے نفع و نقصان کو اچھی طرح جانتا ہے اور ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں اور بندہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے اور اُس کی ساری کوشش روح و قلب کو برباد کرنے میں صرف ہو رہی ہے اور اپنی نجات و کامیابی سے ناواقف ہے کہ کس چیز سے ہوگی۔ پس اپنے سادے معاملہ کو سپرد خدا کر کے اُس کے قضاء و قدر پر گردن رکھ دے گا اور جب حق تعالیٰ اس کو خوش وقتی اور بسط نصیب فرمائے گا تو وہ شکر کرے گا اور یقین کے ساتھ جان لے گا کہ اس کے قلب کی شفاء اور مرض کا علاج اسی کے ساتھ وابستہ ہے اور اگر اس پر تنگ وقتی اور قبض میں ابتلا واقع ہوگا تو سمجھے گا کہ میرے دل کی تندرستی اور بیماری کی تدبیر اسی صورت میں وابستہ ہے کیا اچھا کہا ہے کسی نے ۔

سپروم بہ تو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را
حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے :-

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسَىٰ أَنْ تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۔
”اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز تم ناگوار سمجھتے ہو مگر وہ
چیز تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے اور بات ایک شے کو تم بہتر
جانتے ہو اور وہ تمہارے لئے بدتر ہوتی ہے اور حق تعالیٰ
بہتری و بدتری کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

نیر ارشاد فرمایا ہے :-

فَقَسَىٰ أَتَىٰ تَكْمَلُ هُوَ أَشَيْئًا دََّ يَجْعَلُ اللَّهُ
بِفِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا - ۱۲
”کیا بعید ہے کہ ایک چیز کو تم ناگوار سمجھو اور حق تعالیٰ نے
اس میں تمہارے لئے کچھ بھلائی رکھ دی ہو“

اور جب مرید ابتداء میں تسلیم و تقویٰ کی بدولت استعداد پیدا کر لیتا ہے تو انجام کار
کمال عبودیت تک پہنچ جاتا ہے اور اس بلند مرتبہ پر جو کوئی بھی پہنچتا ہے قدم قدم اور بتدریج
پہنچتا ہے۔ پہلا قدم اور پہلی سیڑھی اعتراض کا چھوڑ دینا ہے اور جب شان تسلیم اس
درجہ پر پہنچ جائے جیسی قیامت کے دن ظاہر ہوگی کہ لَمَسَ الْمُتَلَكِّ الْمُنَىٰ ص خود ہی
کہے اور خود ہی سنے کہ حکومت میں شریک تو کیا معنی اس کا جواب دینے والا بھی کہ آج
ملک کس کا ہے؛ بجز حق تعالیٰ کے برائے نام بھی کوئی دوسرا نہ ہوگا) تو اس وقت
شکوہ و شبہات کے لشکر بھاگ جاویں گے اور گروہ ملائکہ کا میدانِ قلب پر نزول ہو
گا اور ابر رحمت سے انوار و تجلیات کی بارش برسے گی اور اس درجہ سرور اور طرح طرح
کی نعمتیں مالا مال بنائیں گی کہ بجز حق تعالیٰ کے ان کو کوئی جانتا نہیں اور اس کی زبان
حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و جلال کا وصف بیان کرنے سے عاجز و گونگی بن جائے گی
اور دل کی زبان سے کہے گا کہ لوگوں نے عظمتِ الہی کو پہچانا نہیں اور نہ اس کی تعظیم کا
حق ادا کیا۔ یہی ہے کمال اور یہی ہے جمال۔

ترکِ اعتراض کے مزید احکام | ترکِ اعتراض کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ
تقدیرِ خداوندی اور قضاء و مبرم پر راضی ہو اور
فقر و غنا و حزن و خوق و قبض و بسط و انس و ہیبت و معرفت و محبت و نحو و اثبات
و حضور و شہود و قرب و بعد و ہوش و لا ہوشی و مجاہدہ و مکاشفہ و مجاہستہ و مناجات
و مکالمہ اور آگے پیچھے کے خوق اور عنایتِ ازلی و کفایتِ ابدی اور احوال پر فقر و غلبہ
اور کاہلی و سخت دلی و عزت و کمال وغیرہ جملہ حالات کو بہ دل و جان قبول کرے۔
رہبانیت کی روشنیوں اور وحدانیت کی چمک اور انوار کی بدولت رحمت و لطفِ الہی
کے دامنوں میں پناہ پکڑے کہ حق تعالیٰ ہی ایسا رحیم و کریم ہے جس نے خود ہی اپنے

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اخلاقِ برگزیدہ کا افاضہ فرمایا اور پھر خود ہی تعریف فرمائی کہ
 اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ - ”اے حبیبِ سلام اللہ علیہ تم بڑے عظیم خلق پر ہو“

واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق سے زیادہ عظیم خلق اعظم کیوں رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی روح شریف سب سے پہلے پیدا ہوئی تھی۔ پس جس قدر تکمیل آپ کی روح پاک کو حاصل ہوئی اتنی کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اس لئے کہ سب آپ کے بعد پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ ”میں نبی تھا اور آدم ہنوز روح و جسد ہی میں تھے“

اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کا معائنہ فرمایا تو کسی کا دل فخرِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل سے زیادہ شائق نہ پایا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی معراج شریف میں عجلت فرمائی کہ دنیا ہی میں نبوت کے دسویں سال نصیب ہوئی اور آپ کے کمال شوق کے سبب آپ کو مکالمہ اور رویت کی طرف کھینچا۔ خود حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ مکالمہ اخلاق کو پورا کروں۔ چنانچہ منقول ہے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق۔ نیز فرمایا کہ حسن خلق خدائے تعالیٰ کا خلق ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہو۔ نیز فرمایا کہ ”اسلام بزرگ ترین اخلاق اور محاسن آداب سے گھرا ہوا ہے (کہ ان کو اختیار کئے بغیر کوئی اسلام میں پورا دخل نہیں پاسکتا) پس جب سالک شانِ تسلیم میں مستحکم ہو جائے گا تو اسلام اور حسن خلق سے منصف ہوگا اور انشاء اللہ تعالیٰ مراتبِ عالیہ پر پہنچ جائے گا۔

نتیجہ: مذکورہ آٹھ شرائط کے فوائد کا بیان | جان لے کہ ان آٹھوں شرطوں کا فائدہ یہ ہے

کہ جو ہر انسانی کا تصفیہ ہو جائے اور وہ بارگاہِ بے نیاز تک پہنچنے کے قابل بن جائے اور تزکیہ و استعداد چونکہ اغیار یعنی وجود اور نفس و شیطان کو دفع کئے بدوں حاصل نہیں

ہوسکتی۔ اس لئے یہ اٹھ شرطیں بیان کی گئیں کہ ان کے بغیر غیار دفع نہیں ہوسکتے اور وجود ایک گہری تاریکی ہے جو چار ارکان یعنی آب و خاک اور ہوا و آتش سے مرکب ہے کہ ان میں سے ہر ایک عنصر کی ظلمت اوپر تلے ہے اور اس کا تصفیہ بذریعہ مجاہدہ کے ضروری ہے اور نفس بدن میں ہوا کی طرح ایک لطیف شے ہے اور وہ بھی تاریک و مکدر ہے اور تمام اجزاء بدن میں پھیلی ہوئی ہے اس کا تزکیہ بھی ریاضت سے لازمی ہے۔ اور شیطان ایک مکدر آگ ہے جو مخلوط ہے کفر کی ظلمتوں سے کہ ابن آدم میں جہاں تک خون پہنچتا ہے وہ بھی سرایت کرتا ہے۔ پس اس کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ کیمیا کے طریق پر ہوتا ہے کہ ان تینوں ظلمتوں سے لطیف نورانی کونکالتے ہیں۔ کیونکہ قلب نے جب سے کہ دنیا میں آکر ہوش پکڑا ہے طرح طرح کی شکوک کے نقوش اس میں متبل ہو گئے ہیں اور یہ شرطیں خود ظلمات اور محبت تاریکیاں ہیں جن سے قلب زنگ پکڑ گیا ہے اور غفلت قبول کر بیٹھا ہے۔ پس خلوت و ذکر اور صوم و طہارت اور سکوت و نفی خواہر اور ربط و توحید مطلب سے آئینہ دل کا زنگ صاف کرنا چاہیئے کہ ذکر بمنزلہ آگ اور سوہان اور مہی کے ہے اور خلوت بمنزلہ کوزہ اور ظرف کے اور روزہ صیقل کا آلہ ہے اور سکوت و نفی خواہر اور ربط قلب شاگرد پیشہ و کارِ بیکر ہیں اور توحید مطلب گویا استاد ہے اور جب بندہ ان شرائط مذکورہ پر موانعت کرتا ہے تو معیت و شہود کی روشنی قلب کو حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ - «اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں

بھی تم ہوؤ“

نیز ارشاد فرمایا ہے :-

إِنَّمَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ - «جدھر بھی تم منہ پھیرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ

کی ذات پاک ہے“

لے جیسے تائبہ کی کافرتوں کو دور کر کے کیا اگر کبیر بتاتے ہیں۔

فصل ۱۲

مقاماتِ سلوک کا اجمالی بیان | جان لے کہ سالک کو چاہیئے کہ ہر حالت میں انواعِ عبادت میں کسی نہ کسی عبادت کو لازم پکڑے رہے اور جانے

رہے کہ حق تعالیٰ ذرا کا اس سے محاسبہ فرمائے گا۔ چنانچہ فرماتا ہے:-

إِنَّكَ كَانَتْ تَشْقَىٰ تَحْتَهُ خَيْرٌ دَلِيلٌ ۖ
اَتَيْنَا بِهَا - کو حاضر کریں گے۔

اور یہ مضمون چند مقامات سے حاصل ہوتا ہے۔ اول توبہ۔ اور وہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کا نام ہے۔ ہمیشہ نادم رہنے اور استغفار کی کثرت کے ساتھ۔ دوم انابت اور وہ غفلت سے ذکر کی جانب لوٹ آنے کا نام ہے۔ اور بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ توبہ نام ہے ظاہری رجوع کا اور انابت نام ہے اس رجوع کا جو باطن سے ہوتا ہے اور انابت کے بعد عفت ہے اور وہ شہوات کے چھوڑنے کا نام ہے۔ اس کے بعد ورع ہے یعنی اس شغل سے بچنا جو حق تعالیٰ سے مشغول کرنے والا ہو۔ چنانچہ ابراہیم بن ادمؑ نے فرمایا ہے کہ حرام سے زہد کرنا اور بے رغبت ہو جانا تو فرض ہے اور حلال سے زہد کرنا فضل ہے (کہ جس پر حق تعالیٰ رحم فرمائے مباحات کی رغبت بھی نکال لے) اور شبہات سے بے رغبت ہونا مکرمات ہے اور ورع کے بعد ارادہ ہے اور وہ ہمیشہ مشقت اٹھانے اور راحت کے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اس کے بعد فقر ہے یعنی کسی شے کا بھی مالک نہ رہنا اور جو چیز پاس نہ ہو اس سے دل کو بھی فارغ کر لینا کہ نہ ہاتھ میں کچھ ہو اور نہ دل میں تحصیل کی ہوس یا ناداری کا غم ہو) اس کے بعد صدق ہے جو ظاہر و باطن کے برابر ہو جانے کا نام ہے اور اس کے لئے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استقامت ہو ظاہر و باطن میں اور ستر و علانیہ اس کے بعد تقصیر ہے اور وہ نام ہے نفس کو تلخ عیشی و مکروہات و ناگواری طبع امور کے خوگر بنانے کا اور اس کے بعد صبر ہے یعنی ماموئے اللہ سے شکوہ چھوڑ دینا اور اس کے بعد رضا ہے۔ یعنی مصیبت میں لذت پانا۔ اس کے بعد اخلاص ہے اور وہ نام ہے خالق کے ساتھ معاملہ رکھنے کا کہ مخلوق کا

داخل ہی درمیان میں نہ رہے کہ کوئی بُرا مانے یا بھلا مگر طاعت میں فرق نہ آئے اس کے بعد تو قتل ہے۔ یعنی وعدہ و وعید میں حق تعالیٰ پر اعتماد رکھنا اور ماسوائے اللہ تعالیٰ سے طمع کا قطع کر دینا۔ سر نہ قنا اللہ تعالیٰ دایا کہ۔

فصل ۱۳

کلام نافع کا بیان | جان لے کہ مشائخ رحمہم اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کلام بھی کرے اس میں نصیحت و ہدایت کے قصہ اور عوام کے نفع کی نیت رکھے اور منہ طب کے حوصلہ و فہم کے موافق بات کہے اور جس بات کا لوگ سوال نہ کریں اس کو نہ بیان کرے اور جب سوال کریں تو سائل کی استعداد کے موافق جواب دے۔ چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص آپ سے ایک سوال کرتا ہے تو آپ ایک جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا شخص وہی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو دوسرا جواب دیتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ عقل و فہم کے موافق جواب دینا چاہیئے (پس جس میں جتنی فہم دیکھی اس کے مطابق جواب دیا) اور سائل کو بھی چاہیئے کہ اپنے مرتبہ کے موافق سوال کرے اور جہاں تک رسائی نہ ہو وہاں کی بات ہی نہ کرے۔

اور بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اپنے مرتبہ سے اونچی بات کا سوال کرنا بھی جائز ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہیرے فقہ کے اٹھانے والے اپنے سے زیادہ سمجھ و ادب کو پہنچانے والے بنتے ہیں۔ پس وہ کلام کو سائل کے مرتبہ کا نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے کہ یہ جواب سن کر دوسروں سے نقل کرے اور دوسرے لوگ اس سے نفع اٹھادیں۔ اور چاہیئے کہ علم کو نا اہل پر خرچ نہ کریں اور بعض کا قول ہے کہ اہل و نا اہل دونوں پر خرچ کرے۔ کیونکہ خود علم اپنے آپ کو نا اہل سے بازرکھے گا (پس نا اہل قبول ہی نہ کرے گا) نیز چاہیئے کہ اپنے سے زیادہ جاننے والے کے سامنے کلام نہ کرے۔

چنانچہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے سفیان ثوریؒ کے دو برو

کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ استادوں کے سامنے میں کلام نہیں کر سکتا۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ اس علم تقویٰ کی گفتگو اسی شخص کو زیبا ہے جو صاحبِ حال ہو اور اپنے احوال و افعال بیان کرے اور محض نقل آتارنے والے کو زیبا نہیں کہ اس علم میں بحث کرنے لگے۔ نیز یہ بھی ادب ہے کہ قبل از وقت کوئی بات نہ کہے۔ کیونکہ اس سے اتنی اُفتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس شخص کو فائدہ سے بالکل جدا کر دیتی ہیں اور لوگوں اور دنیا والوں میں جاہ و منزلت کی طلب سے بہت ہی بچنا چاہیئے ورنہ اپنے علم سے ہرگز نفع نہ پائے گا۔

حضرت مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع نہ دے۔ نیز فرمایا ہے کہ جس شخص نے علماء میں نمائش پانے اور جہلاء و سفاء کو اپنے گرد جمع کرنے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بنانے کے لئے علم سیکھا تو اُس کو چابیئے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ نیز چاہیئے کہ جو کچھ سُنے یا سیکھے اُس پر عمل کرنے میں بہت کوشش کرے۔ کیونکہ حکماء کا قول ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کے علوم میں سے کچھ سیکھ کر عمل کیا تو یہ علم اس کے قلب میں حکمت بن جاتا ہے اور پھر جو شخص اس سے سُنتا ہے نفع پاتا ہے اور جو شخص اس پر عمل نہیں کرتا گویا ایک حکایت یاد کر لیتا ہے۔ آخر چند روز کے بعد بھول جاتا ہے اور مشائخ کا قول ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں مہرایت کرتی ہے اور جو بات صرف زبان سے نکلتی ہے وہ دوسروں کے کان سے آگے نہیں بڑھتی۔

شیخ پر مکمل اعتماد و انقیاد کی ضرورت | نیز جانتا چاہیئے کہ جس کے دل میں سلوک الی اللہ کے ارادہ

کا تخم قائم ہو تو اس کو اس کی بہت حفاظت کرنی چاہیئے کیونکہ یہ غیبی مہمان ہے کہ ذرا بے توجہی میں خفا ہو کر چلا جائے گا اور پھر آنے کا نام لے گا پس اس کو غنیمت سمجھے اور اس کے مناسب غذا میں لا کر سامنے رکھے تاکہ پوری خوشی کے ساتھ ہضم کرے اور ایسی غذا میں درحقیقت سوائے شیخ طریقت کے کہیں نہیں ملتیں کیونکہ ارادت

کا تخم مرید کے دل میں اس بچہ کی مثل ہے جو عالم غیب سے پیدا ہو کر عالم شہادت یعنی دُنیا میں آوے۔ پس اس کی غذا بجز عالم غیب کے اس دودھ کے جو اس کی ماں کے پستان سے نکلتا ہے دوسری نہیں بلکہ باذر کا دودھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ارادت کا نور جو مرید کے دل میں بتوفیق الہی عالم غیب سے پیدا ہوا ہے اس کی تربیت بھی بجز معرفت کے اس پانی کے جس کو فیاض باری عز اسمہ چشمہ غیب سے اہل غیب کے دل پر پہنچائے دوسری شے نہیں ہو سکتی اور اہل غیب وہ مشائخ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے مشرف ہوئے اور فیوض و ارادات خداوندی کا ان پر فیضان ہوا اور وہ اللہ والے ہو گئے۔

چنانچہ عوارف میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا تھا، صدیق اکبرؓ کے سینے میں ڈال چکا۔ پس جس شخص کو ارادت حاصل ہو تو اس کو اپنی رائے اور عقل پر قناعت نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ ایسے عارف شیخ کی تلاش میں کھڑا ہو جانا چاہیئے جو صفات مذکورہ سے متصف ہو خواہ شرق میں ملے یا غرب میں کیونکہ بغیر اس کے چارہ نہیں اور اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر کے اپنے تصرفات سے خارج ہو جانا چاہیئے اور ہر چند کہ شیطان نفس کو موافق بنا کر یہ وسوسہ دل میں ڈالے کہ خدا جانے یہ شیخ کامل ہے یا نہیں؟ مگر چاہیئے کہ ایسے شیخ کے متعلق جس میں اوصاف مذکورہ موجود ہوں اس وسوسہ کو قلب میں بالکل جگہ نہ دے اور قوت مردانہ سے بلند ہمت بن کر اس کو دفع کرے اور اس حدیث کو یاد کرے کہ ”سنن اور اطاعت کہنا اپنے اوپر لازم پکڑو، اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام اور کم صورت ہی کیوں نہ ہو“

پس بہر حال اپنے آپ کو اپنے تصرف میں نہ چھوڑے بلکہ اس شیخ کا تابع بن جائے۔ کیونکہ صوفیہ نے کمال ارادت اور شیخ کی عدم مخالفت کے سبب یہاں تک مبالغہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں مرید کو بلی کے تصرف میں ہونا بھی اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ وہ اپنے تصرف میں رہے۔ ہاں شیخ کی جو شرطیں ہم نے ذکر کی ہیں ان کا لحاظ رکھنا بھی واجب

ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے اسی لئے بھیجا کہ امت کو دعوت دیں اور حق تعالیٰ کی طرف بلائیں اور آپ کو اپنے اذن سے راہ مستقیم کا ہادی بنایا اور فرمایا :-

”اِنَّكَ تَهْدِيْ الْخَاصَّ وَتُسْتَقِيْمُ“ (اے محمدؐ، واقعی تم راہ مستقیم کی ہدایت کرتے ہو۔)

اور حکم فرمایا :-

لَا تَهْمَا النَّبِيُّ اَنَا اَمْ سَلَكْتُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ۚ اَعْلَمُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ اَنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّآيَاتُ الْكُرْاٰنِ اٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ (اے ایمان والو! ہمارا رسول بلائے والا ہے ہماری

طرف ہمارے اذن سے اور ہمارا رسول روشن چراغ ہے۔)

اور جب آپ کی عمر شریف تمام ہو گئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خلیفہ چھوڑا اور

اسی طرح قیامت تک ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔

چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں جس سے بھی ہدایت

چاہو گے راہ یاب ہو جاؤ گے، مگر یہ ہدایت اسی شخص کے پاس ہوگی جس نے ظاہری و

باطنی علم کی میراث اپنے واسطوں سے جناب سرورِ عالمؐ سے پائی ہو۔ پس جس شخص کو ایسا

شیخ مل جائے اور وہ شیخ اس کو اپنی غلامی میں قبول بھی فرمالے تو چاہیے کہ اس کے

ظاہری و باطنی احترام میں کوتاہی نہ کرے۔

شیخ کا ظاہری و باطنی احترام کرنا | احترام ظاہری تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ منازہ نہ کرے اور جو کچھ اس سے سُنے اگرچہ

یقیناً جانتا ہو کہ غلط ہے تاہم اس کے ساتھ حجت نہ کرے کیونکہ اُس کی نظر اس کی نظر

سے اور اس کا علم اس کے علم سے بہر حال بڑھا ہوا ہے اور کامل ہے۔ نیز شیخ کے سامنے

جاننا نہ پر نہ بیٹھے مگر بضرورت نماز۔ اور نماز کے بعد فوراً جاننا نہ اٹھالے اور زمین

پر آئیٹھے اور نوافل بھی اس کے سامنے نہ پڑھے اور جو کچھ شیخ فرمائے اس کی تعمیل کرے

اور حتی المقدور اُس میں کوتاہی نہ کرے اور شیخ کی جاننا نہ پر قدم نہ رکھے۔ اور شیخ

کے سامنے بلکہ دُوسروں کے سامنے بھی ایسی حرکت نہ کرے جو اہل معرفت کی خصلتوں

کے خلاف ہو اور مشائخ کے چہرہ پر بار بار نگاہ نہ ڈالے اور اُن کے ساتھ انبساط و

بے تکلفی کا برتاؤ نہ کرے مگر یہ کہ وہی اجازت دیں۔ اور کوئی کام ایسا نہ کرے جو شیخ کی گرائی طبع کا سبب ہو، بلکہ ہمیشہ گردن جھکائے رہے اور لوگوں کے منہ بھی نہ دیکھے کہ اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔

باطنی احترام | باطنی احترام یہ ہے کہ شیخ پر کسی امر میں انکار نہ کرے اور ظاہر کی طرح باطن میں قول و فعلاً اور حرکت و سکون ہر انداز سے لحاظ قائم رکھے ورنہ نفاق میں مبتلا ہو جائے گا اور اگر اپنے اندر کسی قسم کی غلش پاوے تو اس کو نکال دے تاکہ بتوفیق الہی ظاہر کے موافق ہو جائے۔

سالک کے لئے نوافل کی ضرورت اور ان کا بیان | نیز سالک کو ان اوقات کی جن کی فضیلت

حدیث سے ثابت ہے نوافل واذا کا اسے ضرور معمور رکھنا چاہیے جن میں ایک اشراق ہے جس کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر آفتاب کے ایک نیرہ اونچے اٹھنے تک ہے اور اس میں چار رکعت (اور برایتے دو رکعت) مستحب ہیں۔ دوم چاشت اور اس کا وقت طلوع سے لے کر زوال تک ہے اور بارہ رکعت (یا دو چار چھ آٹھ رکعت) اس میں مستحب ہیں۔ سوم فی الزوال۔ اس کا وقت زوال کے بعد ہے اور اس میں چار رکعت (اور برایتے دو رکعت) مسنون ہیں۔ چہادُم مغرب و عشاء کے درمیان اور اس میں چھ رکعت ہیں اور اگر بیس رکعت پڑھے تو بہت اچھا ہے اس کو صلوٰۃ الاوابین کہتے ہیں) اور یہ سب نوافل حدیث سے ثابت ہیں اور اس کے بعد ذکر خفی یا جلی میں بھنور قلب مشغول ہو۔ پنجم رات کے وقت تیرہ رکعت جن میں تین وتر ہیں اور اقل مرتبہ دو رکعت تہجد علاوہ وتر کے اس کے بعد صبح تک ذکر میں مشغول رہے اور صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک ذکر کرتا رہے۔ نیز تحیتہ الوضوء رکعت اور دو رکعت تحیتہ المسجد پر بھی ضرور مواظبت کرے اور تحیتہ الوضوء کا پڑھنا عمر کے بعد علمائے مکروہ سمجھا ہے اور بعض مشائخ نے جائز رکھا ہے۔ پس جو شخص مذکورہ آٹھوں شرائط پر مواظبت کرے گا اور اوقات مذکورہ کا لحاظ رکھے گا اور

آداب و محاورات مسطورہ کی حفاظت کرے گا وہ مخلص بن جائے گا اور شیطان کا اس پر غلبہ نہ ہو گا اور خاص اہل اللہ اور جنتی ہو جائے گا۔ کیونکہ جنت و دوزخ اہل سلوک کے نزدیک آج بھی موجود ہیں (یہ کہ کہ قیامت کو پیدا ہوں گی، چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جنت میں گیا اور بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی سرسراہٹ اپنے آگے آگے سنی۔“ نیز فرمایا ہے کہ میں جنت میں پہنچا اور ایک محل دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ جواب ملا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔“ پس مجھ کو عمرؓ کی غیرت یاد آئی اور اسی وجہ سے میں اُس کے اندر نہیں گیا۔“ نیز فرمایا ہے کہ میں نے ابوطالب کو دوزخ کے مضافات میں دیکھا۔ اور اگر میں اس کا بھتیجا نہ ہوتا تو اُس کا مقام وسط دوزخ میں ہوتا۔

فصل ۱۴

اولیاء اللہ کی سب سے بڑی کرامت | جان لے کہ اولیاء کی بڑی کرامت یہ ہے کہ غیب جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہے یعنی آخرت اور وعدہ جنت و وعید جہنم اور حشر نشر وغیرہ پر اس کا ایمان شہودی ہوتا ہے کہ جس کا انکار نفس کسی طرح بھی نہیں کر سکتا اور نہ شیطان امر اخروی میں کسی قسم کا شبہ ڈال سکتا ہے اور یہ ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اگر پردہ اٹھ جائے (اور یہ واقعات غیبی کھل جائیں) تو اُن کے یقین میں کچھ بھی بیشی نہ ہوگی۔ نیز وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت خالی از حکمت نہیں ہے اور جان لے کہ بندہ جب تک تصدیق کے مرتبہ کو نہ پہنچے گا حقیقتِ ایمان تک نہیں پہنچے گا۔

چنانچہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

لے مضاف دریا کے درے حصے کو کہتے ہیں جہاں ٹٹوں تک پانی ہو مطلب یہ ہے کہ ابوطالب کے قدم آگ میں ہیں جسکی حرارت سے دماغ تک اندر ہی اندر جھلس جاتا ہے اور یہ تخفیف اسلئے ہے کہ وہ میرا معاون رہا ہے۔ ۱۴

نے پوچھا کہ اے حادثہ! کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ سچے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سوچ کر کہو کیونکہ ہر دعویٰ کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ پس بتاؤ تمہارے دعویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اپنے نفس کو میں نے دنیا سے باز رکھا دنوں کو (روزہ کے سبب) پیاسا بنایا۔ لافوں کو (تہجد کی وجہ سے) بیدار کیا اور گویا عرش الہی کی طرف ظاہراً دیکھ رہا ہوں کہ حقیقت وہ موجود ہے اور ایسا ہی ہے جیسا کہ شرع میں ثابت ہے، اور اہل جنت کو آپس میں ملاقات کرتے ہوئے اور دوزخیوں کو ایک دوسرے کو عار دلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک جواب دیا تم نے۔ اور جب حارثؓ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرتؓ نے فرمایا کہ ”یہ بندہ ہے جس کے دل کو حق تعالیٰ نے منور فرما دیا ہے۔“

فائدہ: ذکر کے اثرات اور مرید کی ذمہ داریاں | جان لے کہ ذکر کے قلب میں نور کے ڈال دیئے

جانے کی علامت یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کو انشراح صدر اور ذکر سے اطمینان حاصل ہونے لگتا ہے (گرائی و وحشت نہیں رہتی) اور انشراح صدر کی علامت یہ ہے کہ دنیا چھوٹ جاتی اور دنیا کے فنا ہونے والے ساز و سامان کی رغبت نہیں رہتی اور ذکر سے اطمینان حاصل ہونے کی علامت یہ ہے کہ دنیا چھوٹ جاتی اور دنیا کے فنا سے خشکی حاصل ہوتی ہے جو غلبہ ذکر کے وقت اس کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور سنا چاہیے کہ ہر صورت کے ایک معنی ہیں اور ہر محسوس شے کا ایک عقلی وجود ہوتا ہے اور ہر ظاہر کے لئے عالم غیب میں ایک صورت مثالیہ ہے۔ پس جو شخص معنی کے لئے صورت کے ثبوت کا معتقد نہ ہو گا وہ ملحد اور باطنی معاند ہے اور جو شخص صورت کے لئے معنی کا منکر ہو گا اس کا ظاہر پلید ہے اور جو شخص ظاہر و باطن کا جامع بنے گا اور محسوسات کے لئے وجود عقلی کو ثابت مان کر عالم دنیا میں عالم غیب کا مطالعہ کرے گا وہ صوفی سنی سعادتمند و صاحب رشد ہو گا۔ اور ائمہ مسلمین کے بارے میں متعصب نہ ہونا چاہیئے بلکہ سب

کو برحق سمجھے گو عمل ایک مذہب پر کرے اور کلمہ توحید کے قائل اور رسالت کے قائل پر جب تک بھی اُس کے کسی بُرے کلام کی مناسب تاویل ہو سکے طعن نہ کرے۔

شیخ بننے کے لائق کون ہے؟ | جاننا چاہیے کہ شیخ بننے کے لائق وہی ہے جو اپنے نفس کو مجاہدوں سے ادب دے چکا اور مشقت و

سختی و تلخ کشی کا عادی و خوگر اور متحمل بنا چکا ہو اور ادب کا ذالو صلی و مقدماتِ مشائخ کی خدمت میں تہہ کر چکا ہو اور سچوں کی صحبت میں رہ چکا ہو اور دین کے احکام و حدود اور مذہب کے اصول و فروغ کو پہچان کر مقاماتِ علیہ سے بھی آگے بڑھ چکا ہو اور جو شخص ان اوصاف سے متصف نہ ہو اسے شیخ بننا حرام ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے افعال کے عیوب اور اپنے نفس کی سرکشی کو نہ سمجھے اور ان عیوب کا ذائل کرنا اجتہاد سے نہ سیکھے اور اس راستہ (سلوک) کے آداب حاصل نہ کر لے اس کا اقتداء جائز نہیں ہے۔ پس مریدِ اول ان امور کو معلوم کرے اس کے بعد اپنے نفس کو مجاہدہ میں ڈال کر زیادتی و کمی اور نفع و نقصان کی تلاش میں لگے اور جو کچھ بھی حالات پیش آتے جائیں ہر دم شیخ کی خدمت میں پیش کرے۔ کیونکہ مشہور ہے کہ جس نے اپنا حال طبیب تک نہ پہنچایا وہ عاقل نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے لئے مقامات و منازل کا ترتیب وار طالب ہو اور ایک مقام سے اس کی تکمیل و تصحیح ادب سے پہلے دوسرے مقام کی طرف منتقل نہ ہو مثلاً زہد میں اس وقت مشغول ہو جبکہ مقامِ ورع سے فارغ ہو چکا ہو و علیٰ ہذا یہاں تک کہ اس کے دل پر معاملات بفضلِ اللہ وارد ہونے لگیں اور بعض صوفیہ نے فرمایا ہے کہ قلب کی حرکتوں سے عملِ اعضاء کی حرکتوں کے عمل سے بدرجہا بہتر ہے۔“

چنانچہ فخرِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ابو بکرؓ کے ایمان کو وزن کیا جائے تو تمام اہلِ زمین کے ایمان پر غالب آجائے، نیز فرمایا ہے کہ ابو بکرؓ نے کثرتِ صوم و صلوة کے سبب سب پر فوقیت نہیں پائی بلکہ ایک چیز کی وجہ سے پائی ہے جو اس کے قلب میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرتؐ کی وفات شریف کے بعد جو استقلال و کمالِ متانت صدیق اکبرؓ کو حاصل رہی وہ کسی صحابی کو بھی نہ تھی کہ ممبر پر چڑھ گئے اور

حمد و صلوة کے بعد فرمایا کہ جو شخص محمدؐ کی پرستش کرتا تھا سو میرا جوادے کے آنجناب والا تو وفات پا گئے اور جو شخص خدا تعالیٰ کی پرستش کرتا تھا وہ جہاں ہے کیونکہ حق تعالیٰ زندہ و قائم ہے۔ نیز آپؐ نے مرتد لوگوں سے مقاتلہ کیا۔ اور حضرت اسماعیلؑ کے لشکر کو بھی (جو مرض نبوی کے سبب روانہ ہوئے سکامٹھا) اسی وقت روانہ کیا۔ اور گوسارے صحابہ منع فرماتے تھے کہ عجلت میں انتشار و تفریق کا اندیشہ ہے، مگر آپؐ نے کچھ بھی اندیشہ نہ فرمایا۔ آخر حق تعالیٰ نے آپؐ کے ہاتھوں دین کی حفاظت فرمائی۔

مُرید کے دو فرائض | نیز مرید کو واجب ہے کہ اپنے ظاہر کو وظیفہ سے اور باطن کو ارادت سے خالی نہ رکھے۔ یہاں تک کہ اس پر واردات کا ورود ہونے لگے۔ پس اس وقت ارادت سے یکسو ہو کہ توفیقِ خداوندی واردات مشغول ہو جائے گا۔ چنانچہ ابوسلیمان درانی فرماتے ہیں کہ جب معاملاتِ قلب کی جانب پہنچ جاتے ہیں تو اعصابِ بدن آرام اختیار کرتے ہیں۔ پس باطن کو آباد کرنے اور احوال کے مباحثہ رہنے اور اسرار کی رعایت رکھنے اور اپنے سانسوں کی شمار رکھنے میں مشغول رہنا چاہیئے۔

چنانچہ صوفیہ کا ارشاد ہے کہ فقیر کی عبادتِ خواطر کی منتفی کرنا ہے (جو امر باطنی اور محافظتِ دائمی ہے) اور بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب تو مرید کو اس حال میں دیکھے کہ وہ شہواتِ نفسانیہ کے ساتھ قائم اور نفس کے حظ و لذت میں مبتلا ہے تو اس کو جھوٹا سمجھ اور اگر مدح و ذم اور رد و قبول میں تمیز نہ کرے تو اس کو بھی جھوٹا سمجھ کہ پہلی بد حال کا تعلق بدن سے ہے اور دوسری کا قلب سے، جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ علامتیں نہ ہوتیں تو ہر شخص سلوک کا دعویٰ کرنے لگتا، حق تعالیٰ فرماتا ہے دَلَّعَرَّ كَذَّبَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ - (البتہ اے محمدؐ! تم پہچان لو گے منافقوں کو ان کی پیشانی سے اور پہچان لو گے ان کو آواز سے) کہ اُن کا طرزِ عمل اور لہجہ گفتگو ہی علامتِ کفر و نفاق بنی ہوئی ہے۔ نیز مرید کو واجب ہے کہ یقین کے ساتھ جان لے کہ کوئی مَرّ اور کوئی حال اور کوئی عبادتِ اخلاص کے بدوں اور ریاء کے دُور کے بغیر درست نہیں ہوتی۔

نیز واجب ہے کہ نفس کی ہر آن نگہداشت رکھے اور اس کے اخلاق کو اچھی طرح جانچے کہ وہ بجز بدی کے دوسرا حکم نہیں کرتا اگرچہ درجہ معرفت کی انتہا کو پہنچ جائے پھر بھی اس سے غافل نہ بیٹھے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (با ایں عظمت و معرفت) نفس کی نگہداشت فرماتے اور اُس کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نفس کے لئے ایسا ہوں جیسا بکریوں کے لئے چرواہا کہ جب ایک طرف سے اکٹھا کرتا ہوں تو دوسری طرف سے بھاگنے لگتی ہیں اور ابو بکر و راق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ہر حالت میں ریاء کا رہے اور اکثر حالتوں میں منافق ہے اور بعض حالتوں میں مشرک بھی ہے کہ اپنی خواہش اور دعوے میں اپنے آپ کو حق تعالیٰ کی ضد و شریک کہتا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی ثناء اور حمد و مدح طلب فرماتا ہے تو نفس بھی اپنی مدح چاہتا ہے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میرے اوامر و نواہی کی مخالفت نہ کرو“ اور نفس بھی یہی کہتا ہے۔ اور حق تعالیٰ اپنی ذات کو مرہوب و مرغوب جاننے کا حکم فرماتا ہے اور نفس بھی چاہتا ہے کہ اس کی رغبت کی جائے اور اسی سے ڈرا جائے۔ یہی اس کا شرک ہے اور اس کا نفاق و ریاء تو بہت ہی کھلا ہوا ہے۔

مشائخ نے کہا ہے کہ نفس ایک لطیفہ ہے قالب کے اندر جو اخلاقِ ذمیمہ کا محل ہے۔ اور روح بھی اسی قالب میں ایک لطیفہ ہے مگر وہ اخلاقِ حمیدہ کا محل ہے جیسا کہ ناک اور کان اور نفسِ شتر کی کان ہے اور عقل و روح کا لشکر ہے اور توفیقِ الہی روح کی مدد ہے۔ اور خذلان (یعنی توفیق کا اٹھ جانا) نفس کی مدد ہے اور قلبِ لشکر غالب کا تابع ہے (کہ شتر نے غلبہ پایا تو وہ بھی شتر ہو گیا اور خیر نے فتح پائی تو قلب بھی سنور گیا) واللہ تعالیٰ اعلم۔

فصل

خرقہ صوفیاء کا ادب | جب مریدِ توبہ کے مقام کو صحیح کر چکے اور ورع و تقویٰ کے مقام میں قدم مضبوطا جما کر زہد کے مقام میں قدم رکھے اور اپنے نفس کو ریاضت و مجاہدہ سے ادب دے چکے تو اس کو خرقہ پہننا جائز

ہو جاتا ہے اگر اس کو رغبت ہو۔ لیکن خرقة کی ادب کی نگہداشت رکھنی بھی لازمی ہے۔
پس جان لے کہ انسان نام ہے ظاہر و باطن کے مجموعہ کا اور ان میں ہر ایک کا لباس جدا ہے۔
چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

﴿لِبَاسٍ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ ”اور تقویٰ کا لباس بہتر ہے“

ظاہر انسان اور باطن انسان | الحاصل ظاہر انسان یعنی بدن کا لباس تو وہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے اور جو کچھ حق تعالیٰ نے اسے میسر فرمایا ہے۔ چنانچہ فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بیش قیمت بڑی آستین کا جبّہ پہنتے تھے اور کبھی تنگ آستین کا اور کبھی بیش قیمت قمیص و چادر پہنتے اور کبھی کھر درے اور موٹے باطن انسان میں یہ چند چیزیں داخل ہیں۔

نفس۔ اس کا لباس شریعت ہے (کہ جملہ حلال و حرام میں شریعت کا تابع رہے) اور قلب۔ اس کا لباس طریقت ہے اور ستر۔ اس کا لباس حقیقت ہے اور روح اور اس کا لباس عبودیت ہے اور خفیٰ اور اس کا لباس محبوبیت ہے اور پردوں کی تفصیل جن سے انسان ستور ہے پہلے گزر چکی ہے۔ پس جس کو حق تعالیٰ نے اتباع شریعت کی توفیق بخشی وہ کمال عبودیت تک پہنچ جاتا ہے اور عبودیت کے سبب حق تعالیٰ اس کو نور روح کے حجاب سے بجات بخشتا ہے یہاں تک کہ وہ کمال محبوبیت تک پہنچ جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ (اے محمد!) کہدوان لوگوں سے کہ اگر تم خدا کو دوست
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ۔ رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو کہ خدا تعالیٰ تم کو محبوب بنا لے گا۔

اور ظلمت کے پردے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ والا اور مخلص بن جاتا ہے اور جسم کی اصنیت اور روح کی سعادیت دونوں سے غلامی پاکر بلند سے بلند مرتبہ پر پہنچتا اور مقصد صدق عند ملیک مقتدر پر قرار پکڑتا ہے اور یہی مطلب ہے حضرت خضر کے اس قول کا کہ

”وہی کے لئے نہ زمین میں گنجائش ہوتی ہے اور نہ اُس کو آسمان چھپا سکتا ہے۔“ پس متابعت شریعت تو صورت ہے اور عبودیت اس کی حقیقت ہے اور متابعت سے جو منزلہ صورت کے ہے اور عبودیت سے جو بمنزلہ مغز کے ہے منقطع ہونا کسی حالت میں بھی ممکن نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور شریعت کی مخالفت بجز مردود بارگاہ الہی کے کوئی نہیں کرتا اور تباہی و رسیاہی میں وہی گرتا ہے جو شرع شریعت کا مخالفت ہو۔ چنانچہ بلعم اور برصیصا وغیرہ کے قصے سن چکے ہیں (یا اللہ ترقی کے بعد تنزل سے محفوظ رکھیو) پس چاہیے کہ طبیعت اور عادت کے تصرفات سے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھے اور جادۂ شریعت سے بال برابر بھی سجا و نہ کرے (یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت ہم کو نصیب فرما ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اور قول میں بھی فعل میں بھی اور عبادت میں بھی عادت میں بھی۔ آمین)۔

حجاب کا بیان | جان لے کہ باطنی مدرکات کے لئے ایک پردہ اور بھی ہے معنی نفس کے لئے شہوتیں اور لذتیں پردہ ہیں اور قلب کے لئے بجز حق کے دوسرے کا دھیان اور ملاحظہ حجاب ہے اور عقل کے لئے معافی معقولہ میں فکر کرنا اور ستر کے لئے اسرار میں توقف کرنا اور روح کے لئے مکاشفات اور غفی کے لئے حجاب عظمت و کبریا۔ اور دراصل کامل وہی شخص ہے جو اُن میں سے کسی ایک چیز کی طرف بھی توجہ نہ کرے۔ چنانچہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج میں ان دفتینوں خزانوں وغیرہ پر جو سدرہ مقام پر آپ کے سامنے موجود تھے کچھ بھی التفات نہ فرمایا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

إِذْ يَخْشَى الْمَلِكُ مَا يَفْشَى ۝
مَا تَرَاغِبُ إِلَيْهِ مِمَّا يَفْشَى ۝
”جبکہ سدرہ کو ڈھانپے ہوا تھا جو کچھ بھی ڈھانپے ہوئے تھا ہمارے جیبے اپنی نگاہ کو منظور حقیقی سے ہرگز بھی نہ ہٹایا۔“
اور عقلمند صاحب توفیق شخص جب تک ذرہ برابر بھی دنیا کا خیال رکھے گا اور پردہ ہائے مذکورہ بھی دنیا ہی میں داخل ہیں، شیطان سے امن نہ پائے گا۔

نقل ہے کہ علیؑ علیہ السلام مٹی کی اینٹ پر سر رکھ کر سو گئے جب بیدار ہوئے تو شیطان

کو اپنے سر کے پاس دیکھا۔ فرمایا کہ میرے پاس کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ آپ میں دوسرے
 ڈانسنے کی طبع مجھ کو لاحق ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ملعون میں تو روح اللہ ہوں، تیری
 طبع خام میرے بارے میں کس طرح صحیح ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے متعلق مجھ کو
 طبع اس لئے پیدا ہوئی کہ میری متاع آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا؟
 اس نے کہا کہ یہی اینٹ جو آپ کے سر کے نیچے ہے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے اس اینٹ کو
 دور پھینک دیا اس وقت شیطان بھی بھاگ گیا۔ خدا ہم کو اس سے محفوظ رکھے کہ ذرا اس تعلق
 دنیا بھی اس کی طبع اور جرأت بڑھا کر ہماری طرف متوجہ کر دیتا ہے۔

فصل ۱۶

تقوت کے ظاہری و باطنی ارکان | جان لے کہ تقوت کے ظاہری ارکان پانچ

اور جو اندر دی۔ نیز باطنی ارکان پانچ ہیں۔ عقل، علم، حال، قلب، معرفت۔ اور بعض
 صوفیہ نے کہا ہے کہ تقوت کا اقل حصہ علم ہے اور اوسط عمل اور آخری عطا الہی۔ پس علم
 نام ہے پردہ اٹھ جانے کا اور سالک کی مراد ظاہر ہو جانے کا۔ اور عمل اعانت ہے
 مراد کی طلب پر اور عطا الہی عمل کا انجام تک پہنچ جانا ہے اور راہ حق کی سیر کرنے
 والے بھی تین قسم کے ہیں یعنی مرید طالب، متوسط سائر اور منتہی واصل۔ اور مرید کا
 مرتبہ تو یہ ہے کہ مجاہدہ و ریاضت اور نفس کشی لازم پکڑے اور حظوظ نفسانیہ سے
 بالکلہ اجتناب کرے اور بجز ضروری حقوق کے بالکل الگ رہے اور متوسط کا مقام یہ
 ہے کہ طلب مقصود میں ہولناک امور کو اختیار کرے اور ہر حال میں سچی طلب کا لحاظ رکھے۔
 اور ہر مقام کا ادب بجالائے۔ اور منتہی کا مقام یہ ہے کہ ہوش اور استقامت میں رہ کر
 تعیل حق کا حق ادا کرے اور سختی و وسعت و تنگ دستی و فراغ اور وفاد و جفا ہر صورت
 میں یکساں حالت میں رہے کہ اس کا کھانا اور مہو کا رہنا برابر ہو اور بیداری و خواب
 یکساں اور حظوظ نفسانی مٹ مٹا کر فقط حقوق ربانی رہ جاویں۔ بظاہر خلق کے ساتھ ہو
 اور بہ باطن خالق کے ساتھ اور یہ ساری حالتیں خیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہیں

کہ آجنا ب والانے اول غار حراء میں خلوت فرمائی اور انجام کار مخلوق کے داعی بنے اور گو خلق کے ساتھ مشغول نظر آتے تھے مگر ایک لمحہ کے لئے بھی حق تعالیٰ سے جدا نہ تھے آپ کی جلوت و خلوت برابر تھی اور اہل صفہ بھی حالت تکلیف میں امراء و وزراء بنے کہ مخلوق سے میل جول ان کے اندر بھی کوئی اثر یا ضرر پیدا نہیں کر سکا۔

ادب تصوف کا درکن اعظم ہے | اور ادب تصوف کا درکن اعظم ہے۔ ابو عبد اللہ بن

اویم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نصیحت کی کہ صاحبزادہ اپنے عمل کو نمک کی مثل بناؤ اور ادب کو مثل آٹے کے (کہ آٹا اصل غذا ہے مگر نمک کے بغیر کھانا مشکل ہے) اسی طرح ادب سلوک کی اصل ہے مگر عمل اس کے لئے لازم، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سارا تصوف بس ادب ہے اور ہر وقت اور ہر مرتبہ کا ایک ادب جدا ہے۔ پس جس نے ادب کو لازم پکڑا وہ مردان خدا کے مرتبہ پر پہنچ گیا۔ اور جو ادب سے محروم رہا وہ جہاں قرب یقینی ہو وہاں سے بھی دور جا پڑے گا اور جہاں قبولیت کی توقع ہو وہ وہاں بھی مردود بن جائے گا۔ اور یہی مطلب ہے اس قول کا کہ جو شخص ادب سے محروم رہا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہا اور اہل تصوف کا راستہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر ادب ذرا بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا خسران میں آجائے گا۔ اسی لئے صوفیہ کرام دنیا اور مخلوق بلکہ نفس اور اپنے بی بی بچوں کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر ان کا خیال کریں گے تو رغبت پیدا ہوگی اور جب ماسولے اللہ کی رغبت ہوئی تو بھلائیوں سے محروم رہ جائیں گے۔

تصوف کیا ہے؟ اور صوفیہ کون ہیں | حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے

پوچھا گیا کہ صوفیہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے ساری مخلوق پر برگزیدہ بنا دیا ہے کہ مخفی رکھتا ہے تب بھی ان کو دوست رکھتا ہے اور ظاہر فرماتا ہے تب بھی دوست رکھتا ہے۔ اور ابن عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ تصوف کس چیز کا نام ہے؟

تو آپ نے فرمایا ہے کہ طبیعت کی پاکیزگی ہے کہ انسان میں چھپی رہتی ہے اور خوش اخلاقی ہے کہ ظاہر انسان کو گھیرے ہوئے ہے اور اویم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ صوفی کی صفت ذاتی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بچو بچو اے ابا محمد ظاہر کو لو اور صفت ذاتی مت پوچھو۔ مگر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ وہ ایسا گروہ ہے جس کو حق تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ اور ان کی معیت کی حقیقت کو بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور سہیل تدریج نے فرمایا ہے کہ تصوف نام ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا۔ مگر اس طرح کہ اس معیت کو بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا۔

صوفیاء کے اخلاق | صوفیاء کے اخلاق یہ ہیں: بردباری، تواضع، خیر خواہی و شفقت ایذا کا برداشت کرنا اور نرمی احسان اور دوسروں کے نفع کو اپنے نفس کے نفع پر ترجیح دینا، خدمت و الفت اور بشارت و کرم اور جاہ و مال کو خیر باد کہہ دینا اور مروت و مردانگی، محبت و سخاوت، عفو و صلح اور سخی و وفا، حیاء و تلمط، ہنس مکھ ہونا اور سکینہ و وقار و دعا و ثناء اور خوش خلقی اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور اپنے بھائیوں کی توقیر کرنا، مشائخ کی عظمت دکھنا، چھوٹوں پر مہربانی کرنا، دوسروں کے احسان کو بڑا اور اپنے احسان کو کم سمجھنا۔

سہیل تدریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ خوش خلقی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ادنیٰ درجہ خوش خلقی کا یہ ہے کہ ایذا برداشت کرے اور انتقام کا ارادہ نہ کرے اور ظالم پر ترس کھائے اور اس کے لئے دعا کرے (کہ اس کو ظلم سے باز آنے کی توفیق نصیب ہو)۔

حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ حسن خلق کشادہ رو اور ہنس مکھ رہنا ہے اور کسی کو ایذا نہ پہنچانا اور کمال درجہ بخشش کرنا ہے۔

معرفت کا بیان معرفت ہدایت ہے حق تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک استدلالی دوم شہودی۔ استدلالی تو یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر واجب الوجود تک رسائی ہو۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

سَتَرِيَهُمْ اٰيَاتِنَا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ - ”عَنْقَرِيْبِيْنَ اُنْ كُوْدْكُهَاوُنْ كَا اِيْنِيْ قُدْرَتِ كِيْ نَشَانِيَا اِطْرَافِ زَمِيْنٍ وَاسْمَانِ مِيْنِ اُوْر خُوْدَانِ كِيْ نَفْسُوْنِ مِيْنِ“

اور یہ درجہ علماء و دانشمندان کا ہے کہ نشانیوں سے اُن کے خالق کی طرف راستہ پاتے ہیں اور درحقیقت یہ معرفت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے جس پر کچھ غیبی امور کا کشف ہو چکا ہو تاکہ اشیاء ظاہری و باطنی دونوں سے وجود پاک پر استدلال قائم کر سکے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے جس طرح عالم ظاہر کو معرفت کی دلیل بنایا ہے عالم باطن کو بھی اسی (دلیل) معرفت بننے کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ پس جو شخص فقط عالم ظاہر سے استدلال کر سکتا ہے اور عالم باطن سے نہیں کر سکتا ہے اس کا استدلال ناقص ہے۔ مثلاً نفس کہ اس کی ایک طرف ظاہر ہے اور دوسری باطن۔ پس جو شخص ظاہر نفس سے استدلال کرے اور باطن نفس سے نہ لا سکے اس کی دلیل دونوں شق میں نامتام رہی بلکہ باطن نفس میں بے کار و معطل رہی اور وہ دلیل جس میں تعطل ہو واقع میں دلیل ہی نہیں۔ اگرچہ ظاہر نفس سے ہر ایک استدلال ہو سکتا ہو۔ پس چاہیے کہ ظاہر سے تو دلیل لاوے اور اخلاق کے مہذب بنانے میں کوشش کرے تاکہ عالم ملکوت اس پر کھل جاوے۔

حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بنی آدم کے قلب کے گرد شیطان نہ گھومتے تو بنی آدم ملکوت سموات میں نظر کرتے۔“

پس خوب سمجھ لو کہ جس کا باطن نور معرفت اور مشاہدہ سے مفتوح و متور نہیں ہوا وہ اندھا ہے۔ اگرچہ اس کی ظاہری دونوں آنکھیں کھلی ہوں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :-

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِيْكَ اَعْمٰی فَهُوَ فِيْ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا - ”جُوْدُنَا مِيْنِ اِنْدِھلے دے اَخِرَتِ مِيْنِ بَھي اِنْدِھلے ہے بَلْکے زِيَادَہ مَگْرَہ“

پس جو شخص غیر مفید کاموں میں مشغول ہوا تو فیق الہی اس کی توفیق نہیں رہی اور معرفت الہی اس کے نصیب میں نہیں۔ چونکہ وہ مخلوق نفس میں کمر بستہ ہے اس لئے حق تعالیٰ نے اس کو دُور ڈال دیا اور اپنے اوصافِ قدیمہ کے مشاہدہ سے محروم بنا دیا۔ دوسری قسم معرفت شہودی بدیہی ہے کہ فکر کے بغیر پہل سی نظر میں حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

أَذَلَّمْ يَكْفُتْ بِنَبِيٍّ أَنْهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ”یکتا تیرا رب کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے“ اور یہ درجہ اہل مشاہدہ صدیقین کی معرفت کا ہے اور اس میں آثارِ قدرت کے باطن سے اشیاء پر استدلال ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز سے پہلے میں نے حق تعالیٰ کو دیکھا اور اس معرفت کا نام یقین اور احسان ہے کہ اشیاء کا علم خالق سے حاصل کرتے ہیں نہ کہ خالق کا علم اشیاء مملوقہ سے۔

مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے داؤد جانتے بھی ہو میری معرفت کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے رب نہیں جانتا۔ حکم ہوا کہ وہ قلب کی حیات ہے ہمارے مشاہدہ میں۔ احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی پر رشک نہیں آیا بجز اس کے جس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی اور میری کمال درجہ خواہش ہے کہ جب تک عارفین و مجتہدین کی معرفت مجھ کو حاصل نہ ہو جائے موت نہ آئے اور میں معرفت تصدیق کی تمنا میں رہتا ہوں۔

معرفت باری تعالیٰ کے بارے میں صوفیاء کے اقوال واسطیٰ نے فرمایا ہے کہ معرفت

اس کا نام ہے کہ اپنے حس سے مشاہدہ ہو جائے اور علم اس کا نام ہے کہ خبر سے حاصل ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ معرفت اس علم کا نام ہے جو غفلت کے بعد حاصل ہو اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ پر معرفت کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور نہ اس کو عارف کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ازل و ابد میں علم قدیم سے عالم ہے (غفلت کا وہاں وجود ہی نہیں)۔ تیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عارف کا راستہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر کے الامر و

نواہی کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لے اور سنت کی پوری اقتداء اور آداب کی پوری رعایت رکھ کر قصد کرے اور صاف ستھرے نفس کو بارگاہ الہی کا مقرب بنائے۔

ابن عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے ایسا معاملہ رکھے کہ جو کچھ انعام و عنایتیں اس کی پہلے ہو چکی ہیں ان میں غور کرنے سے پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا بھی عجیب بات نہ معلوم ہو۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا ہر کام اتنا عجیب ہے کہ کوئی چیز بھی اس سے زیادہ عجیب نہیں۔

شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ معرفت کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جب تو حق تعالیٰ سے ایسا معاملہ رکھے گا کہ نہ اپنے اعمال پر نظر کرے گا اور نہ ماسوی اللہ پر نگاہ ڈالے گا تو اس وقت کامل المعرفت بن جائے گا۔ مشائخ نے فرمایا ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کا دیدار ایسا ہی ہو گا جیسا کہ دنیا میں معرفت ہے کہ یہاں دنیا میں ذات پاک اور وجود حق کی کنہ کا احاطہ حاصل نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ اطراف و جوانب اور حدود و تنہا ہی سے منزہ ہے۔ اسی طرح آخرت میں (رویت بلا احاطہ ذات) حاصل ہوگی۔ اور ادراک کنہ کے معلوم کرنے کا نام ہے اور اسی کو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

لَا تَدْرِي كُنْهَ الْإِلَهِ بَصَاشٍ - ”میری ذات پاک کو آنکھیں کسی کی بھی ادراک نہیں کر سکتیں“

اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ جس کو معرفت الہی حاصل نہیں ہوئی اس کو واجب ہے کہ چپ رہے (مبادا کہ خلاف ادب کلمہ ناواقفیت کے سبب زبان سے نہ نکل جائے) اور جس کو معرفت حاصل ہو گئی اس پر خود بخود سکوت لازم آجاتا ہے (کہ بے کیف ذات کا کچھ حال ہی بیان نہیں کر سکتا) اور اسی سے مشائخ کا قول ہے کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ بعض مشائخ سے کسی نے پوچھا کہ معرفت کا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونا۔

حضرت صدیقِ دینی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لو جس نے حق تعالیٰ کو پہچان لیا اس کو فاقہ اور وحشت ہرگز نہ پہنچے گی۔ اس لئے کہ وہ ہر دم خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

اور اسی میں محو ہے۔ اور بعض مہوفیاء نے فرمایا ہے کہ عارف اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل پر معلوم حقیقی حلق شانہ کے علوم پئے در پئے وارد ہوں اور اس کی غفلتیں بالکل زائل ہو جائیں اور ان علوم کے آثار و علامات اس پر ظاہر ہونے لگیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی معدن ہوتی ہے اور تقویٰ کی معدن صاحب معرفت کا دل ہے، اور اسی وجہ سے ان کا نام عارف رکھا ہے کہ معدن کی طرح ان کی معرفتیں غیر محدود ہیں۔

فصل ۱۵

اصول دین کا بیان | جان لے کہ سالک پر واجب ہے کہ دین کے اصول سے بخوبی واقف ہو تاکہ اس کی معرفت اور عبودیت و عبادت درست ہو جائے۔

چنانچہ حدیث قدسی ہے :

”اے میرے بندہ پرہیز گار بن تاکہ مجھ کو پہچانے اور مجھ کو کارہ تاکہ مجھ کو دیکھے اور آزاد ہو تاکہ معرفت و عبودیت اور میری عبادت تک پہنچ جائے۔“
اور دین کے اصول اسلام اور اعتقاد حق اور ایمان اور ابقان اور معرفت اور توحید ہیں۔

ظاہر اسلام | پس ظاہر اسلام پانچ چیزیں ہیں۔ چنانچہ فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قائم رکھنا نماز کا اور زکوٰۃ دینا۔ رمضان کے روزے رکھنا اور بشرط قدرت حج کرنا ہے۔

حقیقت اسلام | اور حقیقت اسلام ایک نور ہے جو مومنین کے سینہ میں ٹال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

”جس کا سینہ حق تعالیٰ نے کھول دیا اسلام کے لئے“
عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ شَرِّهِمْ - وہ اللہ کے نور پر (قائم) ہے۔

اور جب اسلام کی حقیقت ڈالا ہوا نور ہوا اور ظاہر اسلام پنج ارکان مذکورہ تو اس حدیث کا مطلب کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے ثمر سے مسلمان بھی محفوظ رہیں۔ یہ ہوا کہ اسلام کا کمال اور ثمر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ثمر سے امن میں رکھے۔

اعتقاد مغیبات (جنت و دوزخ وغیرہ) کے موجود ہونے کے علم کا نام ہے جو قلب میں راسخ ہو جاتا ہے۔

حقیقت اعتقاد شب میں ایک نور ہے جو شک اور شبہ کو مٹاتا رہتا ہے۔ اور

اعتقاد صحیح وہ ہے جو صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عقائد کے مطابق ہو اور حق تعالیٰ کے نواز با اللہ معطل

ہونے اور الحاد اور تشبہ اور جسمیت و حلول اور اتحاد و اماحت وغیرہ ان خرافات سے خالی ہو جو بدعتیوں اور اہل ہونی کی من گھڑت ہیں پس جو عقیدہ کتاب و سنت اور تینوں قروں کی اجماع کے موافق ہو گا وہ صحیح ہے ورنہ فاسد۔ چنانچہ فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ہی کی مدح فرمائی ہے کہ سب سے بہتر قرن (زمانہ) میرا قرن ہے۔ اس کے بعد وہ جو اس کے متصل ہے اور اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو ان سے متصل ہے۔

علم راجح اس اعتقاد کا نام ہے جو واقع کے مطابق ہو اور زوال قبول نہ کرے اور حقیقت اس علم کی وہی نور ہے جو قلب میں نازل ہوتا ہے اور اس نور کی شعاعیں معلوم کے ساتھ اس طرح متعلق ہوتی ہیں جیسے آنکھ کی شعاعیں اس چیز کے ساتھ جس کو دیکھتا ہے متعلق رکھتی ہیں اور یہ علم بواسطہ مشکوٰۃ نبوت حق تعالیٰ سے بندوں کے قلوب پر وارد ہوتا ہے اور یہ نور اپنی قوت اور مرتبہ کے موافق بندہ کو حق تعالیٰ کی طرف کہ معرفت ذاتی ہے یا حق تعالیٰ کے امر کی طرف کہ معرفت صفاتی ہے یا حکم الہی یعنی شریعت کی طرف کہینچتا ہے۔ پس اس علم کے بھی تین مراتب ہیں :-

علم الیقین: جو دلیل سے حاصل ہو۔ عین الیقین جو معائنہ اور مشاہدہ سے میسر ہو۔ حق الیقین: کہ دیکھ بھال کے علاوہ مباشرتہ بھی حاصل ہو جاوے۔ چنانچہ مثلاً دریا میں پانی ہونے کا علم (جو علم الیقین کہلاتا ہے) عادۃً بہر شخص کو حاصل ہے۔ مگر دریا کے کنارہ پر گزرنے اور پانی کے دیکھنے کا اتفاق (جس کا نام عین الیقین ہے) کم لوگوں کو حاصل ہے اور وہ لوگ تو بہت ہی کم ہیں جن کو دریا میں غوطہ مارنے اور نہانے کا اتفاق ہوا ہو (اور ایسے شخص کو پانی کا جو علم ہوا وہ حق الیقین کہلاتا ہے) اور علم لدنی جس کے متعلق حق تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم عطا فرمایا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت علم یقینی کے درجہ میں ایسی حاصل ہو جائے کہ قلب کے مشاہدہ کا مذاق پائے اور علم صحیح یقینی ایمان صحیح کا ثمرہ ہوتا ہے اور ایمان کی صحت اور درستی کے بغیر اس علم کے درجہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا اور جب تک ثمرۃ ایمان قلب کی منزل میں نزول نہیں فرماتا اس وقت تک علم یقین سینہ کے میدان میں جلوہ افروز ہرگز نہیں ہوتا۔

اور ایمان اس کا نام ہے کہ رسول کو ان تمام باتوں میں جو حق تعالیٰ کی طرف سے وہ لائے ہیں سچا سمجھے اور حق تعالیٰ کی وحدانیت کا پوری طرح سے یقین رکھے۔

اور حقیقت ایمان وہ نور ہے جو صاحب ایمان کے قلب میں ہوتا

حقیقت ایمان ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ - ”ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا“

اور یہ جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی ایذاؤں سے اپنے ہمسایہ کو امن میں رکھے۔ اور مثل اس کے دوسری احادیث پس اس سے مراد ثمرۃ ایمان و کمال ایمان ہے۔ اور ایمان ایک تو عطا و خداوندی ہے۔ چنانچہ دل میں ایمان کے لکھ دینے سے حق تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ فرمادیا اور دوسرے کئی ہے جو بندہ کے اکتساب سے حاصل ہوتا ہے اور ایمان عطا کی اس کی وجہ سے قوت پکڑتا ہے یعنی

توحید و رسالت کی گواہی دینا (جو فعل ہے بندہ کا) اور ایمان کامل وہی ہے جو جامع ہو توحید اور تعظیم کا۔ چنانچہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (کہ حق تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں) اشارہ ہے توحید کی طرف اور هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (کہ وہی سُننے دیکھنے والا ہے) اشارہ ہے تعظیم کی طرف کہ جب بندہ جانے گا کہ حق تعالیٰ یگانہ ہے اور ذات و صفات میں یکتا ہے اور بندے ہر وقت اس کے حضور حاضر ہیں اور کوئی ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں تو تعظیم پیدا ہوگی اور اس کی رضا کے خلاف کا شا تبہ بھی صادر نہ ہوا اور یہی ایمان کا کمال ہے۔

کفر اور کفر نام ہے رسول و رسالت اور مرسَل کے جھٹلانے کا۔ اگر رسول کی لائی ہوئی ایک چیز کا بھی منکر ہوگا تو کافر بن جائے گا۔ اگر یہ انکار کھلم کھلا ہوگا تو کفر کہلائے گا اور اگر باطن میں ہوگا تو نفاق کہلائے گا اور کفر و نفاق سے بجات اس وقت ملے گی جب کہ دل سے بھی اس کا معتقد ہو کہ حق تعالیٰ ایکتا ہے اور فرشتے اور انبیاء اور آسمانی کتابیں اور روز آخرت اور مرنے کے بعد زندہ ہونا اور محشر میں حساب کتاب کے لئے جمع ہونا اور جنت و دوزخ وغیرہ سب حق ہیں اور نیکی و بدی اور فراخی و تنگی سب کا اندازہ (جس کو تقدیر کہتے ہیں) خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور زبان سے بھی اس عقیدہ کو ظاہر کرے اور اسلام کے ارکان کو سچا سمجھے اور عمل کرے اور قرآن پاک کی تمام آیات کو حق تعالیٰ کا کلام اور کعبہ کو قبلہ جانے اور کتاب و سنت و اجماع اُمت کے موافق جملہ امور میں راسخ عقیدہ رکھے اور شریعت نبویہ کو قیامت تک قائم رہنے والا سمجھے اور اگر مذاہب باطلہ میں کسی مذہب سے تائب ہوا ہو تو اس سے بیزاری کا اظہار بھی کرے اور اجماع کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھا ہو تو اس سے صراحتہ براءت ظاہر کرے۔ مثلاً کوئی شخص یہودی ہو اور اسلام اختیار کرے تو اقرار توحید و رسالت محمدیہ کے بعد یہ بھی کہے کہ میں یہودیت سے بیزاد ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِسْلَامِ غَوًى - ”جو شخص شیطان (و مذہب باطل) کا منکر ہو اور ایمان لایا اُس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا“

معرفت کا بیان اور اس کی اقسام | اور معرفت حق تعالیٰ کی ہدایت ہے چنانچہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید
میں مذکور ہے :-

لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَوَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ
”اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ فرمائے گا تو البتہ میں
گمراہوں کے گروہ میں ہو جاؤں گا“

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکان کا ستون بمنزلہ بنیاد کے ہے اور دین کا ستون حق تعالیٰ کی
معرفت اور یقین ہے اور عقل وہی ہے جو قانع (یعنی روکنے والی ہوم) عاکشہ نے عرض
کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں عقل قانع سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ معصیتوں سے روکنے والی اور اطاعت الہی پر ابھارنے والی“ اور معرفت الہی
دین کی جڑ ہے اور استغفار و عبادات اس کی شاخیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بڑا شاخوں سے
مقدم ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ
لِذُنُوبِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِهِ
”جان لو کہ اے حبیب! بجز حق تعالیٰ کے کوئی معبود
نہیں اور استغفار کر واپس اپنے گناہوں کا“
نیز فرمایا ہے :-

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ لِذِكْرِهِ
”واقعہ میں ہی معبود ہوں بجز میرے کوئی بھی عبادت
کے لائق نہیں پس میری ہی عبادت کرو“

ان دونوں آیتوں میں معرفت و توحید کو استغفار و عبادت پر مقدم فرمایا اور معرفت
لغت میں تو مطلق علم کا نام ہے اور عرف میں اس علم کا جو غفلت کے بعد حاصل ہوا اور
صوفیہ کے نزدیک معرفت خاص اس علم کا نام ہے جس کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات
کے ساتھ تعلق ہوا اور شک و شبہ میں اس میں مطلق گنجائش نہ ہو اور معرفت ذاتی
اس کا نام ہے کہ حق تعالیٰ کو موجود یکساں نہ بے نیاز قائم بذاتہ جانے نہ کسی کو اس
کے مثل سمجھے اور نہ اس کو کسی کے مشابہ اور معرفت صفاتی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو

زندہ صاحبِ علم، سُننے والا، دیکھنے والا، صاحبِ قدرت، مشیت والا، جملہ صفات کمال سے متصف اور زوالِ دیوب سے بہرہ سمجھے اور توحیدِ معرفت کی رُوح ہے کہ جب تک موجد نہ ہوگا اس کی معرفتِ جمل سے بھی بدتر ہے اور معرفت کی علامت یہ ہے کہ مشاہدہ حق تعالیٰ اُس کے قلب کی حیات بن جائے جیسا کہ قصہ داؤدی میں بیان ہو چکا۔ اور معرفتِ شہودی تصدیق سے بہت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابنِ عجم انطاکی کا قول گزر چکا اور معرفتِ شہودی اس وقت صحیح ہوتی ہے جب کہ سرِ قلب سے رویت و مشاہدہ کے مرتبہ تک پہنچ جائے۔ کیونکہ معرفتِ حقیقی رویت کے درمیان ہی ہوا کرتی ہے کہ حق تعالیٰ بعض پردے اٹھا کر اپنی صفات و ذات کی روشنی حجاب سے ورے دکھاتا ہے تاکہ معرفتِ حاصل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ سارے پردے اٹھ جائیں۔ کیونکہ اگر سارے پردے اٹھ جائیں تو حق تعالیٰ کے سوا سب کچھ جل جائے۔ کیا خوب کہا ہے

بے پردہ اگر ظہور فرمائے بے شبہ تمام خلق جل جائے
یہ پردہ مگر لطیف شے ہے ہوتے ہیں قلوبِ زندہ جس سے

توحید توحید لغت میں کسی چیز کو ایک جاننے کا نام ہے اور علماء کے نزدیک حق تعالیٰ کی وحدانیت ظاہر کرنے کو کہتے ہیں اور صوفیاء کے نزدیک وحدانیت حق کو مشاہدہ کرنے کا نام توحید ہے۔

اصل توحید یہ ہے کہ معدوم و فانی ساقط کر دے اور باقی و لازوال کائنات کرے۔ جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ حق تعالیٰ

کی صفت بیان کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ ہو بلا ہو لا ہو لا ہو (یعنی وہ ہے بغیر اُس کے) (کہ اشارہ کو بھی دخل نہیں) اور نہیں ہے وہ مگر وہی۔ یہ سن کر سائل نے چیخ ماری اور مر گیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اپنی طرف سے بہت کوشش کرتا ہوں کہ کلامِ توحید زبانِ تجرید سے نہ نکالوں۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ توحید نام ہے قدیم اور حادث میں تمیز کرنے اور حادث سے منہ پھرنے اور قدیم کی طرف ہمت تنہا متوجہ ہو جانے کا کہ اپنی توجہ میں اپنے آپ کو بھی موجود نہ پائے اور اگہالتِ توحید

میں اپنے نفس کو کبھی سمجھا تو وہ صاحبِ توحید کہاں رہا صاحبِ تشبیہ ہوا۔

جان لے کہ حق تعالیٰ ازل ہی میں یکتا و یگانہ تھا اور بحرِ اس کے کچھ نہ تھا۔ چنانچہ عمران ابن حصین کی حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز بھی نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اس نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پس جب تم کو معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ اخلق سے پہلے اور خلق کے بعد واحد ہے تو اس کو ہرگز حاجت نہیں کہ کوئی اس کو واحد بنا لے اور اس کی توحید جملہ توحید کے درار ہے کہ قائم بذات اور اپنے ماسوی سے بے نیاز و پس بندہ کے اس کو واحد کہنے کے یہ معنی ہیں کہ اس وحدانیت کو جوازِ ازل سے اس کے لئے ثابت ہے اس طرح مشاہدہ کرے کہ مشاہدہ کے وقت اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی چیز کا فہم بھی نہ رہے اور اس کی تنزیہ و تعظیم کو کتاب و سنت کے موافق بجالائے کہ حق تعالیٰ فی ذاتہ واحد ہے اور کسی کے ساتھ بھی ذات اور صفات میں مشابہت یا مشادکت نہیں رکھتا، مکان اور زمان سے بری ہے اور زمانی و مکانی مماثلت سے عالی ہے اور ہر شخص کے علم و فہم کے احاطہ سے بلند تر ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

”لَوْ حَقُّ تَعَالَى لَوْ نَمَّ سَعَاظُهُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُم مِّنْ شَيْءٍ“

نیز فرمایا ہے :-

”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“

”اس کی مثل کوئی چیز نہیں“

پس بندہ کی توحید نے نحوذ بانہد حق تعالیٰ کو وحدانیت کی صفت نہیں دی بلکہ مومدیت کی صفت دی ہے کہ خدا کو ایک کہہ کر خود موحد بن گیا اور حق تعالیٰ جیسا ازل سے واحد تھا ویسا ہی اب بھی ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور

وہ نور ہے جس کی وجہ سے خالق کے وجود اور مخلوق کے عدم حقیقتِ توحید کا مشاہدہ ہوتا ہے اور یہ توحید توحید علمی و بیانی سے بہت

دور ہے اس لئے کہ علم سے شک اور غیر کا وجود محسوس نہیں ہوتا (پس توحید علمی میں شک کا شبہ قائم رہا) اور ظاہر ہے کہ خبرِ مثل معائنہ کے نہیں (پس توحید بیانی کو توحید مشاہدہ

سے کیا مناسبت؟) اور جو شخص توحید کے ساتھ اپنے رب کی لقاء سے مشرف ہو گیا اس کو ان خطائیں بھی نیکیاں بن گئیں اور جس شخص کو توحید سچے دل سے نصیب ہو گئی حق تعالیٰ نے اُس پر آگ کو حرام فرما دیا۔ چنانچہ متواتر حدیثیں گواہ ہیں اور توحید کے عقلی و نقلی دلائل بے شمار ہیں۔ ازاں جملہ یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

”شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ -“
”اللہ گواہ ہے کہ بجز اسکے کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں“

نیز فرماتا ہے :-

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ قَادِحٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ -“
”تمہارا معبود ایک ہے کہ بجز اسکے کوئی معبود نہیں“

نیز ارشاد فرمایا ہے :-

إِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا -“
”بیشک میں ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں“

نیز ارشاد حق تعالیٰ ہے :-

لَا تَتَّخِذُوا الْإِيمَانِ أَتْنِینَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ
قَادِحٌ -“
”دو معبود مت قرار دو کہ بے شک معبود وہ
ایک ہی ہے“

نیز ارشاد فرمایا ہے :-

عَالِمُ تَمَعِ اللَّهِ -“
”وہ ایک کوئی دوسرا معبود بجز معبود حقیقی کے بھی ہے؟“

یعنی کوئی نہیں۔ و نیز فرمایا ہے :-

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ -“
”حق تعالیٰ کے سوا کیا کوئی بھی خالق ہے؟“

یعنی نہیں ہے۔ نیز ارشاد فرمایا ہے :-

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ -“
”اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا“

اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبادت کے لئے توحید کافی ہے اور ثواب کے لئے جنت کافی ہے۔

الغرض توحید کی عقلی و نقلی دلیلین تو بیش از بیش ہیں مگر ان میں چار یعنی پیدا کرنا، پرورش کرنا، مارنا اور جلانا سب میں زیادہ ظاہر ہیں کہ اس کے سوا کسی میں بھی ان امور کی کیا قوت نہیں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ سَوَّاهُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ” حق تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم کو موت دیا اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔

پس یکتا ہی حق تعالیٰ کی صفات میں خاص الخاص صفت ہے اور اسی وجہ سے تمام علماء اور صوفیاء اور مجملہ مذاہب کے ائمہ اس پر متفق و یک زبان ہیں اور اپنے عقیدہ صحیح میں توحید کے متعلق کسی کی مشابہت یا معطل ہونے کا شائبہ بھی جائز نہیں سمجھتے اور واقع میں توحید وہی ہے کہ جناب پاک عز اسمہ کو ایسا بیگانہ جانے کہ توحید کی حالت میں غیر کو حتیٰ کہ اپنے نفس کے علم کو بھی موجود نہ پائے۔

اور صوفیہ کے نزدیک توحید وہ ہے کہ توحید کی حالت میں توحید کو بھی ترک کرے۔ کیونکہ غیر کی طرف توجہ حتیٰ کہ توحید کی طرف بھی (جو ذات حق تعالیٰ کی غیر ہے) تشبیہ میں داخل ہے۔ واللہ اعلم۔

یقین | اور یقین اس کا نام ہے کہ مومن کے قلب میں حقیقت کا نور ایسی حالت میں ظاہر ہو جائے کہ بشریت کے پردے اٹھ جائیں اور وجد و ذوق پیدا ہو جائے نہ یہ کہ صرف عقل و نقل کی دلالت سے یقین حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ اگر پردہ اٹھ جائے تب بھی میرے مشاہدہ اور وضاحت میں کوئی نہ یاد دہی نہ ہوگی (کیونکہ اب بھی بدرجہ کمال بے نہایت وضوح حاصل ہے) اور ایمان کے نور اور یقین کے نور میں یہ فرق ہے کہ ایمان کا نور تو پس پردہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

يُؤْمِنُ غُورًا بِأَلْحَيْبِ - ”غیب پر ایمان لاتے ہیں“

اور یقین اس نور کا نام ہے جو پردہ کھلنے کے بعد مومن کے قلب پر طہ و افروز ہوتا ہے ورنہ حقیقت میں تو دونوں نور ایک ہی ہیں جیسے صبح صادق کہ ذات کے اجزاء کی کچھ سیاہی مٹا کر آفتاب کے وجود کی دلیل بن جاتا ہے اور ایمان کی ایسی ہی مثال ہے (کہ آفتاب کا یقین ہو گیا حالانکہ ابھی آفتاب پردہ میں ہے) اور جب آفتاب نکل آیا اور اس کا جسم ظاہری آنکھوں سے دیکھنے لگا تو یہ مثال یقین کے نور

کی بن گئی۔ پس ایمان یقین کی جڑ ہے اور علم یقین و عین یقین و حق یقین اس کی شاخیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایمان بالکل یقین ہی ہے اور علم یقین کتاب اللہ کے معانی کا ادراک ہے جو حق تعالیٰ کے سمجھانے اور پڑھانے سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:- **فَقَهَّمْنَا مَا سُلِّمَتْ** (پس ہم نے سمجھا دیا سلیمان کو وہ مقدمہ) پس یہ علم جو حق تعالیٰ کے سمجھانے سے حاصل ہوا علم یقین کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی رحمت ہے کہ بلا کسب و بلا قصد بندہ کو بلطف الہی حاصل ہو جاتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:- **وَإِنَّمَا تَأْتِيكُمْ رَحْمَةٌ مِنِّي عِندَنَا**۔ ”خضر علیہ السلام کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی“ یعنی نور اور بصیرت عطا فرمائی اور وہ علم خضریٰ مروت اور مخلوق پر شفقت کا علم تھا کہ محتاجوں کی کشتی کا توڑ دینا کہ ظالم بادشاہ اس کو عیب دار پاکر غضب نہ کرے) اور نابالغ بچہ کا مار ڈالنا کہ ایمان دار والدین کو کافر بنا کر گمراہ نہ کرے) اور دیوار کا درست کر دینا کہ نیکو کار بندہ کے یتیم بچوں کا خزانہ جو اس کے نیچے مدفون تھا ان کے بلوغ تک محفوظ رہے) اس کے آثار تھے۔

الغرض جس کو صحیح علم حاصل ہوا اس کا عقیدہ راست اور ایمان صحیح ہو گیا۔ پس معرفت اور توحید بھی راست آگئی اور جس کے لئے دنیا میں توحید راست آگئی آخرت میں اس کو دیدار حق نصیب ہوا۔ اور یقین جبل اور شک کے مرض سے دل کا تندرست ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ دل کی تندرستی بدن کی تندرستی سے برتر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ایمان اور یقین کے درمیان فرق ایسا ہے جیسے اندھا اور سوانکھا کہ اندھے کو آفتاب کے نکلنے کا علم مشاہدہ سے نہیں ہوتا بلکہ خبروں کے تواتر سے ہوتا ہے اور سوانکھا مشاہدہ اور آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور اسی کا نام یقین ہے جو مشاہدہ سے سوانکھے کو حاصل ہوتا ہے۔

۱۔ ایک زمیندار کے کھیت میں شب کے وقت کسی شخص کی بکریاں گھس آئیں اور نقصان کر گئیں اس نے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں کہ بادشاہ بھی تھے اور بغیر بھی استنڈا و ترکی۔ انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ دیا کہ اسکی بکریاں تو ان میں زمیندار کو دلا دی جائیں سلیمان نے جبکی عمر اسوقت تیرہ سال تھی فرمایا کہ کھیت بکریوں والے کے حوالہ کیا جائے اور جب تک کھیت اپنی پہلی حالت میں درست نہ ہو جائے اس وقت تک بکریوں سے زمیندار نفع اٹھاتا رہے اس کے بعد کھیت کھیت والے کا اور بکریاں، بکریوں والے کی۔ ۱۲ مز

عبادت کے تین درجے | عبادت کے تین درجے ہیں۔ ایک ثواب حاصل کرنے

اور عذاب سے ڈر کر اُس سے بچنے کے لئے ہوتی ہے اور یہ تو مشہور ہے۔ دوسم حق تعالیٰ کی غلامی کا شرف اور عبدیت کا خلعت حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے اور بعض صوفیہ نے اس کا نام عبودیت رکھا ہے۔ چنانچہ ایک کہنے والا کہتا ہے ۔

”اے ہمارے بندہ“ کہہ کر بس پکار سب سے پیارا نام ہے میرا یہی اور اسی لئے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام ناموں میں عبد اللہ کا نام بہت محبوب سمجھتے تھے۔ سب سے سبب ہو اور یہی وجہ سب میں بالا ہے اور اس کا نام بعض صوفیہ نے عبودت رکھا ہے۔ پس محلِ عبادت بدن ہے کہ اسی کے ساتھ حق تعالیٰ کے اوامر (نماز، روزہ وغیرہ) قائم ہیں اور محلِ عبودیت روح ہے۔ کیونکہ عبودیت نام ہے حق تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے کا (اور رضا کو تعلق روح سے ہے) اور عبودیت جو ان دونوں سے اشرف ہے اس کا محل ستر ہے اور یہ عبادت عالی اور اصل عبادت ہے اور عبودیت فرج ہے اور فرع بغیر اصل کے ممکن نہیں اور عبادت و عبودیت دونوں مجاہدہ و ریاضت ہیں۔ جن میں بندہ کے کسب کو دخل ہے اور عبودیت رہنمائی و محض عطا حق ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدُهُ ۖ
”میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں قریب ہے کہ وہ مجھ کو ہدایت فرمائے“

یعنی درجہ عبودیت نصیب فرمائے اور محققین نے بیان کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعظیم و اجلال و حیاء و محبت ہی کے لئے عبادت فرماتے تھے اور اسی کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول میں اشارہ ہے کہ ”ابو بکر تم پر نماز اور روزہ کی کثرت کے سبب فضیلت نہیں رکھتا بلکہ وہ اس چیز کی وجہ سے سب میں افضل ہے جو اُس کے قلب میں ہے (یعنی عبادت کی کیفیت خاصہ جو عبودت کہلاتی ہے) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ

خوف و ہیبت خداوندی کے سبب عبادت کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی خاص ہیبت
 تھی کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کی مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ چنانچہ وارد ہے کہ
 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سایہ سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 حیاء و عفت الہی سے عبادت کرتے تھے (اور اسی لئے حیاء کی خصلت سے بدرجہ کمال نوازے
 گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا میں حیاء نہ کروں اُس شخص سے
 جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق تعالیٰ
 کی محبت و تعظیم سے عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی:-
 وَيُطِيعُونَ الطَّاعَةَ عَلَى حُبِّهِ
 بِسُكُونٍ وَأَبْتِمَاءً
 وہ کھانا کھاتے ہیں خدا کی محبت سے مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔

اسی طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال ہے کہ خاص کیفیتوں سے
 ان کی عبادت تھی اور اسی کے آثار ان سے ظاہر ہوتے تھے پس جس کو عبودت کا
 مرتبہ حاصل ہو گیا وہ رویت کے مقام پر پہنچ گیا (کہ گویا معبود کو دیکھ رہا ہے) اور اب
 اس کے لئے حق تعالیٰ کے خلاف کرنا عذاب سے بھی زیادہ سخت بن جائے گا۔
 کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے مخالفت کی وہ ضرور محجوب ہو گیا اور اس کے نزدیک
 محجوبیت سے زیادہ کوئی سزا نہیں (اس لئے مخالفت کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔

”حق وہی ہے | جان لے کہ حق نام ہے اس کا جو موجود ہو، ثابت ہو، دائم ہو،
 نافع ہو، ضرر پہنچا سکتا ہو، وسیع رحمت والا ہو۔ اور وہ حق تعالیٰ
 شانہ ہی ہے۔ پس حق کے لفظ کا استعمال حقیقاً تو حق تعالیٰ کے لئے ہے اور ماسوی کو
 حق مجازاً کہہ دیتے ہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا وجود تو بالذات ہے اور دوسروں کا وجود
 اسی کے موجود کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پس لفظ حق بھی اسی وجود کے لئے جو
 ثابت بالذات ہو خاص ہو گا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ
 ”اور ہے کیا بعد حق کے بجز گمراہی کے؟“

اور فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت ہی سچا ہے لبید کا قول

کہ وہ کہتا ہے ”اد کل شیء ما خلا اللہ باطل“ یعنی درحقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ اور جب غیر اللہ باطل ہے تو ضرور ہے کہ حق تعالیٰ حق ہو کیونکہ باطل کی ضد ہی کا نام حق ہے اور حق باطل کو محو کر دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:-
 بَلْ نَقْذِرُ الْبَاطِلَ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَذَرُهَا حَتًّا
 ”ہم ڈالتے ہیں حق کو باطل پر۔ پس حق باطل کو فنا دے گا۔“

اور حقیقت لغت میں درایت اور علم کو کہتے ہیں اور اہل معانی و اصول کی اصطلاح میں کسی لفظ کو اس کے موضوع لہ میں استعمال کرنے کو کہتے ہیں اور مشائخ صوفیہ رحمہم اللہ کی اصطلاح میں حق تو ذات ہے اور حقیقت صفات اور اس سے مراد ذات و صفات حق تعالیٰ لیتے ہیں۔ چنانچہ مرید جب دنیا کو چھوڑ کر اور خواہشات نفسی کی حدود سے نکل کر عالم احسان میں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ عالم حقیقت میں پہنچ گیا اور حقیقتوں کا عالم اور اصل بن گیا۔ اگرچہ وہ ابھی عالم صفات و اسما میں ہوتا ہے اور جب مرید اور ذات تک پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ تک رسائی پا گیا اور حق اور حقیقت کو حق تعالیٰ کے غیر کی ذات یا صفات میں بہت ہی کم بطور مجاز کے استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا مقصود کلی توحید ہے اور وہ دوسرے سے کچھ سروکار نہیں رکھتے۔ ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ”ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔“ (یہاں حقیقت کا استعمال غیر اللہ کے لئے ہوا مگر محازاً) یعنی ہر ذات کے لئے ایک صفت ہوتی ہے جو اسی ذات کے لئے خاص ہوتی ہے۔ پہلے بیان ہو چکا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ حق پر ایمان کی حالت میں۔ حضرت نے پوچھا کہ اسے عارضہ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ پس تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ضروری بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلام سے اس وصف خاص کا دریافت فرمانا محتاج ایمان کے لئے لازم ہے اور جب عارضہ نے اس صفت خاصہ کو بیان کر دیا تو جواب ٹھیک ہو گیا اور حق یقین کا اطلاق حق تعالیٰ کی

ذات پاک ہی پر ہوتا ہے اور غیر اللہ کو مجازاً کہہ دیتے ہیں کہ صوفیائے نزدیک مشہور ہے کہ ہر شے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ہر چیز اسی کی طرف سے ہے اور ہر چیز اسی کی جانب جائے گی اور تمام چیزیں اسی کے لئے ہیں۔

فصل ۱۸

ایمان، عمل اور تقویٰ کی ضرورت | حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

وَتَعَاذُوا عَلَى الْبَعْرِ وَالتَّقْوَىٰ - ”ایک دوسرے کی نیچو کاری و تقویٰ پر اعانت کرو“

نیز فرمایا ہے:-

وَلَوْ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَآمَنُوا بِالصَّبْرِ - ”باہم حق اور صبر کی وصیت کرو“

ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے:-

وَلَوْ آمَنُوا بِالْمَرْحَمَةِ - ”ایک دوسرے کو مہربانی و شفقت کی وصیت کرو“

حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین نام ہے نصیحت و خیر خواہی کا۔ پس اس بنا پر میں وصیت کرتا ہوں کہ صحیح علم اور نیک عمل کے بغیر قرب و وصال الہی کی توقع ہرگز نہ رکھنی چاہیے۔ ان دونوں کے بغیر مغفرت و وصال کی توقع بے عقلی و حماقت ہے اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لینی چاہئیں۔ کیونکہ قرآن مجید عقائد اعمال احوال توحید اور معرفت وغیرہ جملہ امور میں راہبر اور پیشوا ہے اور اعمال کی درستی صحیح علم کے بغیر ممکن نہیں ہے اور حالات چونکہ اعمال ہی کے ثمرات ہیں اس لئے اعمال کی درستی کے بغیر حالات کا پایا جانا دشوار ہے اور حق تعالیٰ صحیح اور خالص عمل کو قبول فرماتا ہے اور صحیح عمل وہ ہے جو شریعت کے موافق ہو اور خالص وہ ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ نیز عمل بغیر تقویٰ کے ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ - ”بس اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں ہی سے قبول فرماتا ہے“

اور تقویٰ کے بغیر کسی کی بھی نجات نہ ہوگی۔ مگر یہ کہ کسی پر خاص فضل ہی فرما دے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

دینے والے گمراہ کو خسران و ذلت حاصل ہوتی ہے۔

وصول کسے کہتے ہیں؟ وصول اس کا نام ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندہ کے قلب پر اپنے نور سے نظر فرماوے۔ اور یہ نور جو بندہ پر

غلبہ پالیتا ہے۔ حق تعالیٰ سے جدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نور بھی ایک صفت ہے، حق تعالیٰ کی صفات میں سے اور بندہ اس کو نور الہی کی طاقت سے دیکھتا ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونا بشری طاقت سے بالکل باہر ہے۔ پس وصال کے معنی ہجر اس کے کچھ نہیں کہ دنیا میں ستر اور قلب سے مشاہدہ ہو اور آخرت میں آنکھ سے اور یہ جو وصال کے معنی بعض نے سمجھ لئے کہ بندوں کی ذات حق تعالیٰ کی ذات سے متصل ہو جائے تو یہ زندہ والحاد ہے حق تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ وہ اس اتصال سے بہت بالاتر ہے۔ اور جان لینا چاہیے کہ آخرت کی رویت بھی بلا کیف ہوگی جیسا کہ دنیا کی توحید و معرفت اور علم و ایمان بلا کیف ہے اور جب تک دنیا میں ایمان کتاب و سنت اور اجماع اُمت کے موافق صحیح نہ ہوگا۔ آخرت کی رویت ہرگز نصیب نہ ہوگی اور جو شخص دنیا میں ایمان کی درستی سے محروم رہا اس کا آخرت میں بھی ہجر خسران کے کوئی حقہ نہیں۔

تقویٰ کی ضرورت اور اس کے دلائل خلاصہ یہ ہے کہ ایمان صحیح اور تقویٰ محال کے رکن ہیں اور کسی حال میں بھی ان

دونوں سے جدا ہونا درست نہیں ہے اور دین کے اصول معلوم کر لینے کے بعد جملہ مقامات میں ایمان اور تقویٰ قائم رکھنا واجب ہے۔ کیونکہ تقویٰ راستہ کا توشہ ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** ”بہترین توشہ تقویٰ ہے“

تقویٰ قلب کا لباس ہے کہ اس کو شیطان کے اغواء سے چھپائے رکھتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

لِبَاسٍ مِّنَ التَّقْوَىٰ ذَلِكُمْ خَيْرٌ ”تقویٰ کا لباس سب میں بہتر لباس ہے“

لباس اور توشہ کے بغیر کسی منزل میں بھی چارہ نہیں ہے۔ نیز فرمایا ہے :-

وَالَّذِينَ لَهُمْ كَلِمَةٌ التَّقْوَى - ”ان پر تقویٰ کا کلمہ ہم نے لازم کر دیا اور وہ

”ان ہی اس کے تھے“

اور صدق جو وہ مال کا رکھن ہے وہ بھی تقویٰ ہی کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - ”یہی لوگ ہیں اہل صدق اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار“

اور جو علم کہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، متقیوں ہی کی ہدایت کے لئے نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:-

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - ”یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے

متقیوں کے لئے“

اور علم بھی تقویٰ ہی کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا - ”تقویٰ کرو اور جانو“

نیز فرمایا ہے:-

فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ يَٰعِبَادِ اللَّهِ - ”خدا سے تقویٰ کرو وہ تم کو سکھائے گا“

(پس طلب علم کے زمانے میں بھی تقویٰ سے بے پروائی جائز نہیں) اسی طرح تمام اقوال

افعال اور حرکات و سکنات میں تقویٰ مطلوب ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ابْتِغَاءُ مَا كَرِهْتُمْ ۖ عَلَيَّ

الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ قَبْلِكُمْ - ”گذشتہ امتوں کی طرح تم پر بھی ہم نے دفعہ فریضہ

کرمیے شاید تم متقی ہو جاؤ“

اور ارشاد فرمایا ہے:-

وَتَزِدْوا دُورًا ۖ قَامَتْ خَيْرًا مِّمَّا زِدْتُمْ

”جج کے لئے نارا دواہ لے جاؤ اور بہترین نارا دواہ

تقویٰ ہے“

الْمُتَّقِينَ -

نیز فرمایا ہے:-

لَنُيَنِّئَنَّالَ اللَّهِ نُحَوِّمُهَا ۖ لَدَدَ مَا كُفِّرْنَا ۖ

لَكِن يَنَّا لَهُ التَّقْوَى ۖ مِنْكُمْ - ”حق تعالیٰ کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں

پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے“

مزیں ارشاد فرمایا:-

”جنگ بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی پس تقویٰ
اختیار کرو“

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدِرْءٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
فَاتَّقُوا اللَّهَ -

اور فرمایا ہے :-

”اور روزی حلالی ستمی کھاؤ اور تقویٰ
رکھو“

وَكُلُوا مِمَّا سَرََتْ لَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا لَا
طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ -

مزید ارشاد فرمایا ہے :-

”مالی غنیمت کہ حلال و مستقر مال ہے کھاؤ اور
تقویٰ کرو“

وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَ
اتَّقُوا اللَّهَ

”اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور کچھ سو کسی کے
ذمہ باقی رہ گیا ہو وہ چھوڑ دو“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الشَّيْءِ بَاقًا -

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”جو شخص خداتعالیٰ سے تقویٰ کر لیا حق تعالیٰ اس
کو خلاصی عطا فرمایا گیا اسی جگہ سے کہ اس کا گمان بھی
نہ جلے گا اور روزی پہنچائے گا“

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يُحْتَسِبُ -

اور فرمایا :-

”وہ جس نے تقویٰ کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ سہولت پیدا فرمادیتا ہے“

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا -

تیز ارشاد فرمایا :-

”جس نے تقویٰ کیا حق تعالیٰ اس کے گناہ
دُور فرمادیتا ہے“

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ -

اور فرمایا ہے کہ :-

”تقویٰ کرو اور سنو -

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا -

مزید ارشاد خداوندی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَ
 لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ”اے ایمان والو! تقویٰ کرو جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے
 اور نہ مرنے دو مگر مسلمان۔“

علیٰ ہذا القیاس آیات و روایات بے شمار ہیں۔ نیز حق تعالیٰ نے ولایت و
 محبت کے لئے پرہیزگار مومنین کو خاص فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے :-
 اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ اللہ ولی و کار ساز ہے مومنین کا۔“

اور صابریں کو دوست رکھتا ہے اور پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے اور محسنین کو
 محبوب سمجھتا ہے اور پوری طہارت والوں کو دوست رکھتا ہے اور متوکلین کو دوست
 رکھتا ہے اور علیٰ ہذا اور بہتری نصوص میں جن میں کامل الایمان بندوں سے محبت کا
 ذکر فرمایا ہے۔ خصوصاً حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اِنَّ اَوْلٰیَّاءِیَّ لَا اَلَا الْمُتَّقُوْنَ۔
 (خدا تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں بجز پرہیزگاروں کے) کہ صاف الفاظ میں دوپہر کے آفتاب
 کی طرح صریح حکم فرمادیا کہ بجز پرہیزگاروں کے کوئی بھی اس کا ولی نہیں اور غیر متقی اس
 کا ہرگز بھی ولی نہیں ہو سکتا۔

تقویٰ اسلام کا رکن اعظم ہے | غرض یہ آیت اور دوسری آیتیں جن کا ذکر طوالت
 کے اندیشہ سے ہم نے نہیں کیا صاف دلالت
 کر رہی ہیں کہ تقویٰ اسلام کا رکن اعظم اور دین کے مقاصد میں سب سے زیادہ
 اہم ہے۔ ابلیس اور بلعم اور برصیصا کے حال میں تم غور کرو کہ کیا کچھ کمالات اور

لے ابلیس یعنی شیطان کا قتل تو مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں سہرتابی کی اور خوف خدا
 کو چھوڑا۔ بلعم باعور زمانہ موسوی میں ایک مستجاب الدعوات عالم عابد تھا کہ اسم اعظم جانتا تھا۔ جب
 موسیٰ علیہ السلام نے کفارِ شام پر جہاد کیا تو وہ لوگ بلعم کے پاس آکر فریادی ہوئے کہ موسیٰ لشکر
 جزار کے ساتھ ہمارے خون بہانا چاہتے ہیں ان پر بددعا کرو۔ اس نے کہا کہ میں مومنین پر بددعا
 کر کے دونوں جہان پر اپنے آپ کو روسیاء کرنا مجھے پسند نہیں۔ آخر لوگوں نے امر کیا تو اس نے
 کہا کہ بہتر ہے مگر میں استخارہ کروں۔ آخر جب استخارہ میں بھی ممانعت آئی تو لوگوں نے بہت
 (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حالات اور کرامات رکھتے تھے۔ مگر باوجود اس کے چونکہ تقویٰ کو چھوڑ بیٹھے اور خواہش نفس کے پیچھے پڑے اس لئے سب کچھ ہوا ہو گیا اور اسفل السافلین میں جا پڑے بخانا اللہ منہا کیا خوب کسی نے کہا ہے ۵

لو کان فی العلم من دون التقی شرف کان اثمہ خلق اللہ ابلیس

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۸ سے آگے) کچھ مال و دولت دے کر خوشا میں کیں وہ راضی ہو گیا اور گدھے پر سوار ہو کر بددعا کرنے کے لئے پہاڑ پر پڑھا اور بددعا کی۔ خدا کی شان کہ بددعا میں بنی اسرائیل کی جگہ اپنا ہی نام اس کی زبان پر جاری ہوا اور بددعا کا اسی پرائر پڑ کر یہ نتیجہ ہوا کہ اُس کی زبان مُنہ سے باہر نکل کر سینہ پر آ پڑی اور دین و دنیا میں برباد و خوار ہوا۔ برصیصا ایک زناہد تھا جس نے ستر برس عبادت میں گزارے اور شیاطین سارے اُس کو گمراہ کرنے سے عاجز آ گئے تھے۔ آخر ایک شیطان نے جس کا نام ابیض تھا اس کو برباد کرنے کا بیڑہ اٹھایا اور عابد بن کر اُس کے قریب ایک گر جائیں بیٹھا، برصیصا اس کا مجاہدہ دیکھ کر اس کا مرید ہو گیا۔ آخر ابیض نے چند کلمے اس کو تعلیم کئے کہ جس بیمار پر پڑھے جائیں گے اس کو شفا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ابیض شہر میں طبیب بن کر آیا اور ایک مریض کو دیکھ کر کہا کہ اس کا علاج بس برصیصا کر سکتا ہے۔ چنانچہ مریض برصیصا کے پاس پہنچا اور شفا یاب ہوا۔ اسی طرح ابیض نے متعدد بیمار اُس کے پاس بھیجے یہاں تک کہ اس کی شہرت ہو گئی کہ برصیصا کے پاس عجیب عمل ہے۔ بادشاہ وقت کی بیٹی اتفاق سے بیمار ہوئی اور وہ بھی برصیصا کے پاس بھیجی گئی۔ برصیصا نے عمل پڑھا اور اس کو بھی آلام ہو گیا۔ آخر بادشاہ نے شہزادی کو وہیں چھوڑا کہ چند روز یہاں رہے کہ کامل شفا حاصل ہو۔ شہزادی کا برصیصا کے پاس رہنا آگ کے پاس بھوس کا کام دے گا۔ اور اس نے شیطان و موسے سے اس کے ساتھ زنا کیا۔ زنا کے بعد برصیصا کو بدنامی کا اندیشہ ہوا اور اُس نے ہزاروی کو قتل کر دیا۔ ابیض نے یہ خبر شہر میں جا اڑائی اور برصیصا کو کوئی چڑھانے کا حکم صادر ہوا اس وقت ابیض پھر آیا اور کہا کہ مجھے سجدہ کرے تو نجات پائے۔ چونکہ جان بڑی پیادی چیز ہے، آخر اُس نے سجدہ کیا۔ مگر پھر بھی نہ بچ سکا۔ زنا، قتل اور شرک تینوں مصیبتیں لے کر سولی پر جان دی۔ اور صرف اتنی بات میں کہ غیر مشروع منتر اور عمل سیکھا اور بلا تحقیق نااہل سے مصاحبت اختیار کی، دنیا و آخرت کی رموائی کا انجام ملا ۶

اگر بدوں تقویٰ کے صرف علم میں کوئی فضیلت ہوتی تو خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق میں ابلیس سب سے افضل ہوتا ۔

شرافت علم گر تقویٰ نبودے زشیطان ہیچ کس اعلیٰ نبودے
مبادک و مرثہ ہو عالم متقی کو کہ باقی اور شے میں جان لڑا دیتا ہے اور فنا ہونے والی
ذویل تر (دنیا و مال کو) چھوڑ کر فارغ ہو بیٹھتا ہے اور ایسے شخص کی صحبت سے تیر کی طرح
بھاگتا ہے جن کے قول یا فعل یا نور و نوش یا لباس یا معاملہ میں تقویٰ نہیں ہے اور
متقی چونکہ جانتا ہے کہ بدوں کی مصاحبت سے دنیا کا نقصان اور آخرت کی فضیلت و
دسوائی ہے اس لئے بالضرور ان کے پاس بیٹھنے سے بھاگ کر آستانہ خداوندی پر پناہ
ڈھونڈتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے :- فَهَرُ ذَا الْحِمْۡلِ اللّٰہُ (بھاگو حق تعالیٰ کی طرف :-)
اور حق تعالیٰ خود فرماتا ہے :-

اَلَا یَحْزَنُ یٰۤاُوْۤسَیۡۤبُۦنَ۪ بَعْضُہُمْۤ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ اِلَّا التَّٰمِیۡنِۦ ؕ
اور بدکاروں کی ہم نشینی کا انجام بجز اس آواز کے کچھ نہیں ہو گا کہ ”اے کاش! فلاں
(نیک شخص سے میں نے کیوں نہ دوستی کی اور اس (بد شخص کے ساتھ) کیوں نہ رہا۔ اے کاش
میرے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق کو مغرب سے ہے“ اور بدکار
ہم نشینوں سے مراد کفار اور ظالم اور متکبر اور مفسد اور خائن اور فضول خرچ اور
حد سے بڑھنے والے وغیرہ لوگ ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ لا جگہ جگہ اُن کا تذکرہ فرماتا ہے۔
ایک جگہ ارشاد ہے :-

قَاتِلِ اللّٰہَ لَا یُجِیۡبُ اِلَّا کَافِرِیۡمَ ؕ
دوسری جگہ فرمایا :-

وَاللّٰہُ لَا یُجِیۡبُ الظَّٰلِمِیۡنَ ؕ
”ظالموں کو میں دوست نہیں رکھتا“
اسی طرح دوسری بد خصلتوں والوں کے متعلق مذکور ہے اور سب میں مضمون مشترک

لَہٗ حَقٌّ اِذَاۤ اٰمَآءَ مَا قَالِ یٰۤاٰیَّتِیۡ وَبَیۡنَکَۢ بَعْدَ الْمَشْرِقَیۡنِ فَبَشِّرِ الْقٰہِرِیۡمَ ؕ

یہی ہے کہ جو متقی نہیں ہے اُس کو میں پسند نہیں کرتا۔ پس ہرگز کسی کے لئے مناسب نہیں کہ شریعت سے اعراض کرے اور جاہلوں کی خرافات پر مائل ہو جنہوں نے صوفیاء کے لباس میں آکر شیاطین کی خدمت کا انجام دینا اپنا شیوہ قرار دے رکھا ہے۔ ایسا کرے گا تو بجز خذلان اور خسران کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ بس عاقل کو اشارہ ہی کافی ہے۔
یا اللہ! تو ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرماؤ اور اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان اُن کاموں کی توفیق دیجو جن کو تو محبوب سمجھتا اور پسند کرتا ہے۔ آمین !

فصل ۱۹

خلوت والوں کے بعض واقعات میں | حضرت یوسف علیہ السلام کے قلعہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

إِذْ قَالَ يَوْسُفُ رَبِّهِ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ مِنْ رَبِّكُمْ إِلَّا بُرْهَانٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ أَقْبِلُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
کہ انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے باپ! میں نے گیارہ ستاروں اور آفتاب و ماہتاب کو دیکھا، خواب میں ان کو دیکھا سجدتیں ۰

اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھی خواب نبوت کا چھیا لیسواں حقہ ہے۔ پس معلوم کر جب سالک مجاہدہ اور ریاضت شروع کرتا ہے اور نفس و قلب کے تزکیہ و تصفیہ اور مراقبہ میں کوشش کرتا ہے تو اُس کا عالم ملکوت پر گزر ہوتا ہے اور اسی لئے ہر مقام پر اس کی حالت کے مناسب واقعات کا کشف ہونے لگتا ہے۔ کبھی بطریق مکاشفہ اور کبھی صالح خواب میں اور کبھی بطریق واقعہ پس ذکر اور استغراق کی حالت میں کہ سارے محسوسات اس سے غائب ہو جاتے ہیں جب غیبی معاملات کے حقائق میں کسی مضمون کے منکشف ہونے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس وقت سالک اگر سونے اور جاگنے کی بین بین حالت میں ہوتا ہے تو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کشف کو ”واقعہ“ کہتے ہیں اور عین بیداری اور حضور میں ہوتا ہے تو اسے ”مکاشفہ“

کہتے ہیں اور اگر سویا ہوا ہوتا ہے تو دویا صالح کہتے ہیں اور خواب کبھی تو سچی ہوتی اور واقع کے مطابق ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی، مگر مکاشفہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ روح کے بدنی پردوں سے مجرد ہونے کی حالت میں دکھلاتا ہے اور اکثر مقامات میں نفس روح کے ساتھ شریک ہو جاتا اور سچ جھوٹ کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے۔ پس جو کچھ سچ ہو وہ تو روح کا معلوم کیا ہوا ہے اور جو جھوٹ ہے وہ نفس کا معلوم کیا ہوا ہے کیونکہ سچ روح کی صفت ہے اور جھوٹ نفس کی صفت ہے اور سچی خواب نبوت کا جزو ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے ثابت ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کا ابتدائی حصہ سچی خوابیں تھیں اور ان کی تعبیر صریح صادق کے موافق (فوز) اور مطابق واقع ہوتی تھی۔ پس جب مرید عالم واقعہ میں دیکھے کہ درندوں، چوپایوں اور سانپ بچھو وغیرہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے یا کافروں اور ملحدوں کے ساتھ جھگڑ رہا ہے تو شیخ سمجھ لیتا ہے کہ مرید نفس کے مجاہدہ میں مشغول ہے۔ پس چاہیے کہ صدق اور حقاؤ کا اس کو حکم دے تاکہ مرید مجاہدہ اور نفس کے مکر سے غافل نہ ہو بیٹھے۔

عنصر اربعہ کی صفات | جان لے کہ چاروں عناصر میں سے ہر جزو کے لئے ایک صفت لازمہ ہے اور جزو خاکی کی

صفت لازمہ کثافت و کمورت اور ظلمت و جہالت اور گرانی و سخت دلی ہے۔ جب صاحب خلوت شخص مجاہدہ کرتا ہے تو یہ کثافت و گرانی لطافت و صفائی کے ساتھ بدل جاتی ہے اور جب سالک کو خاکی صفت پر عبور ہوتا ہے تو بیابان و جنگل اور ویران مقامات عالم واقعہ میں نظر آتے ہیں اور جزو آبی کی صفت لازمہ لوگوں سے ملنے جلنے کی رغبت اور تلون مزاجی و اثر کا جلد قبول کرنا بھولنا اور زیادہ سونے کی طرف میلان کرتا ہے اور سالک کے اس پر عبور کرنے کے وقت نہیں، سمندر حوضیں اور سبزے نظر آیا کرتے ہیں اور جزو ہوائی کی صفت لازمہ شہوات کی رغبت کثرت ملال اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جلد متغیر ہو جانا ہے اور اس پر عبور

کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اوپر کو جا رہا اور ہوا میں اُڑ رہا ہے اور جزء ناری کی صفت لازم غصہ تکبر، بڑائی کی خواہش، طلب جاہ و ریاست اور رفعت ہے اور جب اس پر عبور ہوتا ہے تو چراغ، مشعل اور بجلی وغیرہ جلانے والی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور یہ جزء سادے عنصروں کے بعد میں ہے اور یہ جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدیقین کے قلب سے سب کے بعد جاہ و ریاست کی محبت نکال لی جاتی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جزء ناری کے لوازمات سے نجات پا جاتے ہیں کہ یہ وصف اکثر نفوس پر غالب ہوتا ہے۔

مکاشفہ اور خواب میں احتیاط | جاننا چاہیے کہ مکاشفہ جب حقیقت روح سے ہوتا ہے تو آفتاب کی صورت دکھائی دیتی ہے اور اگر حقیقت قلب سے ہوتا ہے تو ماہیات کی شکل نظر آتی ہے اور اگر سالک پر صفات قلبی تجلی ڈالتی ہیں تو ستاروں کی صورت میں مشاہدہ ہوتا ہے اور اس آخری قسم میں کذب کا بھی دخل ممکن ہے۔ مگر محض کذب نہیں ہوتا کہ سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہو، کیونکہ روح کے ادراک سے خالی نہیں ہوتا اور روح کا خاصہ صدق ہے اس لئے سچ اس مشاہدہ میں ضرور شامل ہوتا ہے) پس تعبیر دینے والے کو مناسب ہے کہ روح کی معلومات کو نفسانی خطرات کی آمیزش سے جدا کر کے معلومات روحی کی تو تعبیر فرے اور خطرات نفسانی کی طرف التفات نہ کرے اور خیال مجر و بھی خطرہ نفسانی ہی ہے کہ قوتِ متخیلہ ہر خیالی صورت کو ایک لباس پہن کر نفس کے سامنے کر دیتی ہے۔ پس وہ خطرہ نفسانی اسی صورت سے موافقت پیدا کر لیتا ہے (اور سوتے میں خواب بن کر نظر آ جاتا ہے) مثلاً کوئی شخص نفس کی خواہش سے اس لئے مجاہدہ کرتا ہے کہ مخلوق میں مقبولیت و شہرت حاصل ہو اور وہ شخص عالم واقعہ میں دیکھے کہ ساری مخلوق اس کی تعظیم اور اس کو سجدہ نہ کر رہی ہے تو معبر کو چاہیے کہ اس کی تعبیر نہ بیان کرے اور خیال باطل سمجھے اور جانے کہ یہ اس کے اشتیاقِ نفس اور ہوائے نفسانی کا نتیجہ ہے کہ اپنی مراد کے موافق نظر آیا ہے اور اگر خواب میں ایسی باتیں دکھائی دیں تو ان کو

اضغاث احلام قرار دے دے کہ قوت متحیدہ نے نفس کے خیال کو حسبِ منشاء جہانی لباس پہنا کر نفس کے سامنے پیش کیا اور نظر آگیا (غرض ایسا واقعہ اور خواب دونوں بھبھوٹے ہوتے ہیں کہ تعبیر کے قابل نہیں ہوتے۔

جان لے کہ عالم غیب کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ظہور اس عالم میں عارضی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اصلی صورت میں جو ان کی ذات اور حقیقت ہے عالم غیب کے سوا دوسری جگہ نہیں ہو سکتا جیسے فرشتے اور ارواح مجردہ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی تو حضرت وحیہ کلینی کی صورت بن کر آتے تھے اور کبھی کبھی دیہاتی شخص کی اور تمام حاضرین مجلس ان کو اسی صورت میں دیکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی اصلی صورت نہ تھی بلکہ عارضی تھی) اور یہ صورت کچھ دیکھنے والے لوگوں کی قوت خیالیہ کا نتیجہ نہ تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص اپنے متحیدہ کے موافق جدا صورت میں دیکھتا نہ یہ کہ سب ان کو ایک ہی شکل میں دیکھتے اس لئے کہ سارے لوگوں کا متحیدہ ایک صفت پر نہیں ہوا کرتا۔ پس یہ بات کہ جس شکل میں چاہیں آجائیں تعریف کی اس قوت کے سبب سے ہے جو حق تعالیٰ نے ان کو عطا فرمادی ہے کہ جو صورت چاہیں بدل لیں) اور بعض مکاشفے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ہی کی مسافت بعیدہ والی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ مردِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی معراج کی خبر دی تو کفارِ مکہ نے انکار کیا اور کہا کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں؟ اسی وقت پر دے اٹھ گئے اور مسجد اقصیٰ مکشوف ہو گئی اور آپ نے شمار کر کے سارے ستون بتا دیئے۔ اسی طرح ایک بار آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ وہ قافلہ جو ملک شام کو گیا تھا آج کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مکہ اور قافلہ کے درمیان ایک منزل باقی ہے چنانچہ دوسرے دن صبح کے وقت قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اسی قسم میں یہ مکاشفہ داخل ہے کہ حضرت صدیقِ رمی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ”مجھے یوں القاء ہوا ہے کہ بنتِ خارجه (زوجہ خود) کے شکم میں لڑکی ہے۔ چنانچہ لڑکی ہی پیدا ہوئی اور ایسا

ہی یہ مکاشفہ فادوقی ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرؓ نے لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہادند کی طرف بھیجا تھا۔ اتفاق سے جمعہ کے دن کافروں سے جنگ ہوئی۔ کفار کی فوج کا ایک دستہ پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا گھات میں بیٹھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں منبر پر کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے کہ یہ معاملہ بائیں مسافت بعیدہ آپ کو مشکوف ہوا، اسی وقت آپ نے فرمایا کہ ”اے ساریہ پہاڑ“ یعنی پہاڑ کی طرف سے اپنی حفاظت کرو۔ حضرت ساریہؓ نے حضرت عمرؓ کی یہ آواز سنی اور چھپے ہوئے کافر دستہ کو ٹھکانے لگایا اور اس قسم کے مکاشفات مشائخ کرام کے واقعات میں بکثرت اور اتنے مشہور ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔

مکاشفات کا فائدہ | جاننا چاہیئے کہ عالم واقعہ کے مکاشفات کا فائدہ سالک کے لئے یہ ہے کہ ان کی وجہ سے نفس کی بُرائی بے لاثی

اور سیر و سلوک کے زمانہ میں اپنے حال کی ترقی و نقصان سے آگاہ ہو جاتا ہے اور مکاشفات اُس کے دل کے لئے آرام کا سبب بن جاتے ہیں اور حق و باطل اور واقعات نفسانی اور شیطانی اور حیوانی اور تنہی اور ملکی اور قلبی اور روحانی میں فرق و تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نفس پر جب حرص و بخل اور حسد و غیرہ کی مذموم صفات کا غلبہ ہوتا ہے تو قوت متحذکہ ان صفات ذمیمہ میں سے ہر ایک کو ایسے حیوان کی صورت میں ڈھال کر دکھاتی ہے جس سے وہ مذموم صفت غالب ہوتی ہے۔ چنانچہ حرص کی خصلت کو چوہے اور جیوٹی کی شکل میں اور بدنیتی کو خنزیر کی شکل میں اور تکبر کو خرگوش کی شکل میں اور بخل کو گتے اور بندر کی صورت میں اور کینہ کو سانپ کی شکل میں اور تکبر کو چیتے کی صورت میں اور غصہ کو بھی بندر کی صورت میں اور درندوں کی خصلت مثلاً ظلم و زیادتی کو شیر یا کسی دوسرے درندے کی صورت میں اور شہوت کو گدھے کی صورت میں اور حیوانیت کو بکری کی شکل میں اور شیطانی صفت مثلاً گمراہ کرنے، فریب دینے اور خداع کو شیطانوں اور جنات اور غول بیابانی کی صورت میں اور مکر و حیلہ کو لوطی اور خرگوش کی شکل میں لا کر دکھاتی ہے اور جب یہ شکلیں نظر

اُوی تو جان لینا چاہیے کہ ان خصلتوں کا سالک پر غلبہ ہے۔ پس ان سے پاک صاف بننے کی کوشش کرے اور ان کو دور کرنے میں سعی کرے۔ اور اگر ان صورتوں کو اس طرح دیکھے کہ اس کی طبع ہیں تو جان لے کہ ان صفات سے عبور ہو رہا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ ان جانوروں کو قید اور قتل کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ ان خصلتوں سے نجات حاصل ہوگی اور جب ان کے ساتھ لڑتا جھگڑتا دیکھے تو غفلت و کاہلی نہ کرے اور مطمئن نہ بیٹھے جب تک کہ ان شکلوں اور خیالات سے پوری طرح صفائی نہ پالے۔

امورِ غیبیہ اطفالِ طریقت کی غذا ہیں | سلوک کے بعض مقامات میں یہ امور غیبیہ طریقت کے بچوں کی غذا ہوتے ہیں۔

کہ ان کے ذریعہ سے اطفالِ طریقت کی تربیت کی جاتی ہے (کہ بشارت و مانوس رہیں اور آگے قدم بڑھائیں) اور بعض مقامات سلوک سے عبور کرنا ناممکن ہو جاتا ہے جب تک کہ غیبی واقعات اپنا تصرف نہ کریں (پس ان کے لئے واقعاتِ غیبی کی تربیت ظاہر ہے) اور اس جگہ سے یہ معنوں سمجھ میں آتا ہے کہ مرید کے لئے شیخ کا ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ سالک جب تک وجود اور نفس کی صفات کے سلوک میں رہتا ہے تو اس کو چلتا رہنا ممکن ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے لئے علامات و نشانات ہیں کہ ان سے راستہ ملتا رہتا ہے۔ مگر جب روحانیت کے مقام میں پہنچ جاتا ہے تو تصرف کے بغیر چلنا ممکن نہیں پس اس مقام پر اگر واقعاتِ غیبی شیخ کی ولایت کے فیضان سے یا بارگاہِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یا صفاتِ خداوندی کی تجلیات سے مدد کریں تو البتہ سالک درجہ فنا پر پہنچ سکتا ہے اور جب تک فنا اور فنا و الفنا حاصل نہ ہوگی بقا اور بقا و البقا اور تکلیف تک جو سلوک سے مقصود ہے کبھی نہ پہنچ سکے گا۔

واقعاتِ غیبیہ میں شیطان کا دخل | سمجھ کو جاننا چاہیے کہ قلبی و روحی و ملکی اور روحانی واقعاتِ غیبیہ میں ہر واقعہ کے

لئے ایک ذائقہ ہے کہ نفس اس سے لذت لیتا ہے اور جب اس کو نوش کرتا ہے تو ایسی قیمت اور ذوق و شوق پاتا ہے کہ طبعی سرغوبات اور لذت و ہنہ اشیاء سے نرالی

ہوتی ہے۔ پس عالم غیب اور روحانیت اور لطائف و اسرار و حقائق سے مانوس بن جاتا اور عالم طلب کی جانب بالکل متوجہ ہو جاتا اور اپنے کھانے پینے کا مقام عالم غیب ہی کو تجویز کر لیتا ہے قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ سَبَّ مُمْسَرَّ بَهْمَةٍ (کہ ہر ایک نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا اسی کی اطلاع ہے) اور بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ جب شیطان جان لیتا ہے کہ سالک جاہل ہے اور دین کے علوم سے واقف نہیں ہے اور اس کو غیبی امور میں سے کسی چیز کا مکاشفہ ہونے لگتا ہے تو اس کا مضحکہ اور تمسخر کرتا اور بے عقلی کا مذاق اڑاتا اور عجیب و غریب حرکتوں سے اس کا محول بناتا ہے کہ اس پر پیشاب کی دھار مارتا اور ایسا معائنہ کرتا ہے کہ گویا کوئی شخص اس پر شیشہ سے گلاب چھڑک رہا ہے۔ شیطان یسین اس جاہل کو بہتیری مخلوق کے گمراہ کرنے کا وسیلہ قرار دیتا اور جم غفیر کو اس گمراہ کے واسطے سے گمراہی کے راستے پر چلانے لگتا ہے اور اسی راز کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”البتہ ایک تنہا فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ سخت اور گراں ہے۔“

قطع نظر حدیث سے عقل بھی اس کی گواہ ہے کیونکہ فقیہ عالم اگرچہ طاعت و عبادت میں کامل ہو اور اپنے علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بے وقوف کملائے مگر تاہم اپنے علم وفقہ کے سبب بہتیری امت کو ہدایت کر دے گا اور دین کے مسائل سکھا دیگا۔ اور یہ جاہل اپنے جہل کے سبب جو اس کی فاسد عبادتوں اور مزخرف و بے ہودہ مکاشفوں سے ملا ہوا ہے ایک جہان کو گمراہ کر دے گا اور ایسے جاہلوں کے ساتھ شیطان کا ادنیٰ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اول اس کو القاء کرتا ہے کہ حق تعالیٰ جس صورت میں بھی تجلی فرمائے درحقیقت حق تعالیٰ کی وہی صورت ہے اور جب یہ جاہل اس عقیدہ میں راسخ ہو گیا تو فرقہ مجسمہ میں داخل ہو کر ہلاک ہوا کہ خدا کے لئے جسم کا قائل ہو کر کافر بن گیا، اس کے بعد اگر کبھی عالم واقعہ میں دیکھ بھی لے کہ حق تعالیٰ نے اس پر کسی صورت میں تجلی فرمائی تو اس کا عقیدہ خوب مضبوط ہو جاتا اور تجسم و تشبہ کا معتقد بننے کے سبب مستحق جہنم قرار پاتا ہے اور اب شیطان اس کو علماء دین اور مشائخ

ابراہیم کی صحبت سے جو حق کے راہنما اور باطل کو حق سے جدا کرنے والے تھے منع کرتا اور یوں کہتا ہے کہ تجھ جیسا دنیا میں ہے کون کہ تجھ کو اس کے پاس جانے اور اس کا اقتداء کرنے کی حاجت ہو بلکہ تیری سی صفائی اور جلال تو انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ اللہ جل شانہ نے تجھ پر تیرے سوال اور درخواست کے بغیر تجلیات فرمائیں اور موسیٰ علیہ السلام نے باوجودیکہ رویت کا سوال بھی کیا پھر بھی لمن ترانی کا جواب ملا۔ اور فرمایا کہ تم مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے، نیز شیطان اس جاہل سے کہتا ہے کہ ”تو کسی عالم یا عارف شیخ کے پاس کس لئے جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ سے زیادہ تو کوئی عالم ہی نہیں اور وہ خود ہی تجھ پر اپنی کثیر نعمتیں نازل کر رہا ہے اور اپنے وجود کے فضل سے تیری تربیت فرما رہا ہے۔ شاید تو یوں گمان کرتا ہو گا کہ شیخ عارف تیری مصلحتوں کو خدا تعالیٰ سے بھی زیادہ جانتا اور شیطان سے تجھ کو بچانے اور تیری پرورش کرنے میں حق تعالیٰ سے بھی زیادہ قادر اور نگہبان ہے؟ حالانکہ وہ عزیز ہے حکیم ہے بصیر ہے علیم ہے قوی ہے متین ہے پس حاشا وکلا ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ حق تعالیٰ تجھ کو کافی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی بھی حاجت نہیں“

پس اس قسم کی ملح کاریاں چند در چند سمجھا کر اس کو مغرور بنا دیتا ہے تو شیطان خود اس کامرشد اور شیخ معلم بن کر اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے اور زمین و آسمان کے مابین اپنا تخت معلق کر کے جب چاہتا ہے اس پر رنگ برنگ کی تجلیات ڈالتا ہے اور جب چاہتا ہے پردہ میں چھپ جاتا ہے اور اس کو گمراہی کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے اس کے بعد عوام الناس میں جا کر اس جاہل کی درویشی اور کمالات کو اداستہ بناتا ہے اور اس کی محبت و اقتدار کے لئے سب کو بلاتا ہے اور سب کو برباد کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من شر اللعین۔

شیخ کے بغیر چارہ نہیں | مشائخ نے اس معاملہ کا بہت تجربہ فرمایا ہے اور اسی راز کے سبب کہا ہے کہ ”جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے“ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ
 ”اگر تم کو علم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی علماء و مشائخ سے پوچھ لیا کرو“

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابی ستاروں کے مثل ہیں کہ جس کا بھی اقتداء کر لو گے راستہ پا لو گے۔ (اس سے علماء و مشائخ کو مقتداء بنانے کی ضرورت ظاہر ہو گئی۔ اور حق تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں شیطان کی دوستی و محبت سے اپنے بندوں کو جگہ جگہ خوف دلایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے :-

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ
 ”بلاشبہ شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم اس کو دشمن ہی سمجھو“

نیز ارشاد فرمایا ہے :-

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ ۚ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوٰىكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَتَّبِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۚ
 ”اے بنی آدم تم کو شیطان فتنہ میں نہ ڈال دے جیسا کہ تمہاری ماں و خواہر باپ آدم کو جنت نکال دیا اور ان کا لباس پھینکا کہ برہنہ کر دیا“

اسی طرح بہتری آیتوں میں اس کی تاکید فرمائی ہے اور طرفہ تعجبات میں سے یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے تو بایں رفعت شان و مرتبت شیطانی القاس سے نجات پائی نہیں۔ چنانچہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا نَمَثٰى اَلْقٰى الشَّيْطٰنُ فِىْ اُخْبَتِهِمْ فَيَسْمَعُ اَللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللّٰهُ اٰنَ ۚ
 ”(اے محمد!) جتنے بھی رسول اور نبی تم سے پہلے ہم نے بھیجے ان کی قرأت میں شیطان نے اپنی عیادت القاء کی مگر اس کے بعد حق تعالیٰ اس کے ڈالے ہوئے کو رد کر کے اپنی آیتوں کو مضبوط بنا دیتا ہے“

نیز آدم علیہ السلام کا قصہ کہ شیطان مردود نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیسی پرستغنی نہیں ہے۔ پس جاہل غبی اور احمق نادان اس کے مکر و فریب سے کس طرح امن میں رہ سکتا ہے اور شیطان کا کھیل کیونکر نہ بنے گا۔

تبلیسِ ابلیس | جان لے کہ شیطان اکثر جاہلوں کو اباحت میں ڈال دیتا ہے اس طرح کہ اس جاہل سے ملمع دار باتیں بناتا اور باطل حجتیں پیش کر کے کہتا ہے کہ میں شریعت اور طریقت کا مقصود تو یہی مشاہدہ تک پہنچ جانا ہے جس پر تو خود پہنچ گیا ہے اور جس طرح مر جانے کے بعد شریعت کی تکلیف اٹھ جاتی ہے اسی طرح مقصود کے حاصل ہو جانے کے بعد بھی تکلیف اٹھ جاتی ہے۔ پس جو تیرا جی چاہے کہ اور کبھی کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کو تیری عبادت و اطاعت کی پرواہ نہیں اور تجھ کو جو شریعت کے احکام کا مکلف بنایا تھا تو صرف اس لئے کہ نفس کی صفائی و طہارت حاصل ہو اور جب تجھ کو یہ تزکیہ بدرجہ کمال حاصل ہو گیا کہ تُو روحانیات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اب اطاعت کی حاجت نہیں رہی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو گناہ میں مبتلا کرتا اور عین حالتِ نافرمانی میں اس کو جھوٹے انوار اور من گھڑت پیاری شکلیں دکھلاتا اور پھر اُس کے دل میں کھلم کھلا یہ مضمون ڈالتا ہے کہ دیکھ اب تو تکلیف تجھ سے اُٹھ گئی کہ گناہ بھی تجھ کو نقصان نہیں دیتا بلکہ تیرا عصیان بھی بمنزلہ اطاعت کے بن گیا (کہ تجلیات کا ورود ہوا)۔

شیطان کی گمراہیوں سے بچنے کا طریقہ | یہ سارے تختیات شیطان کے حیلے اور چال بازی ہیں اور ان گمراہیوں سے نجات پانے کے لئے علماء عظام نے بہیرے اسباب تجویز فرمائے ہیں مثلاً یہ کہ یقینی بات ہے کہ یہ لوگ بھی تو انبیاء علیہم السلام کے تابع ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو مشاہدہ کا مرتبہ ان سے زیادہ قریب اور قوی حاصل تھا اور وہ حضرات حقائق اور باطنی امور کو سب سے زیادہ جانتے تھے باوجود اس رفعت و شان کے انہوں نے کبھی کسی طاعت کو بھی محل نہیں چھوڑا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی جرأت نہ کر سکے بلکہ گناہ میں احتیاط اور عبادت میں مجاہدہ سب سے زیادہ کیا۔ پس دوسرے کو ہر گناہ کے مباح ہو جانے کا مذہب جس کو اباحت کہتے ہیں کس طرح صحیح ہو جائے گا۔ نیز سمجھے کہ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی حرف کسی شخص کے لئے بھی کسی حالت میں کیوں نہ ہو ہرگز ہرگز نہیں پایا جاتا۔ بلکہ قرآن اور احادیث اور اُمت کا اجماع ظاہر و باطن اس شخص پر جو شریعت کے امور تکلیفیہ میں سے ذرا سی چیز

کی بھی اہانت کرے پور سی سختی کرتے، جھڑکتے، ڈانٹتے اور حدود و تعزیر قائم کرتے ہیں اور احکامات شرعیہ کی تعظیم اور نواہی سے بچنے کا اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہیں کہ حدود و انتہا سے زیادہ ہے۔ پھر اباحت کسی کو کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ اور اس قسم کے دلائل مشائخ و علماء کے پاس مذاہب اباحت کے باطل ہونے پر بکثرت ہیں۔

شیطان کی مزید چال بازیوں | اکثر جاہلوں کو شیطان بعین فرقہ مجتہد میں داخل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ اول دل میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ صورتیں اور ٹکلیں جو مشاہدہ میں دکھائی دیتی ہیں بعینہ حق تعالیٰ کی ذات ہیں اس کے بعد باطل کا مشاہدہ کرتا اور یہ عقیدہ کہ (نعوذ باللہ خدا کی صورت و شکل ہے) مضبوط بنا دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان تخت پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور یہ مضمون حدیث میں بھی آیا ہے۔ پس وہ جاہل آتش اور تخت سے دہوکہ کھا کر اس کو اپنا رب سمجھ کر سجدہ کرتا ہے اور مجتہد کے مذہب سے اپنے عقیدہ کی گرہ باندھ لیتا ہے اور یہ قصہ مصر کے راستہ میں ایک شخص کو پیش آیا کہ اس نے جنگل میں شیطان کو معلق تخت پر دیکھا (اور چونکہ خدا کے لئے جسم نہ ہونے کا عقیدہ جاتا تھا اس لئے) یوں سمجھ کر کہ یہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ ہے اس کو سجدہ کیا اس کے بعد بخدا پہنچ کر مشائخ کی جماعت کے سامنے قصہ نقل کیا۔ ان مشائخ نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا۔ اس دلیل سے کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان کے لئے سخت ہے کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان معلق کر کے اس پر بیٹھا ہے، پس اسی وقت وہ شخص اٹھا ایمان کی تجدید کی اور ساری نمازیں لوٹائیں۔ اس کے بعد جہاں اس ملعون کو دیکھا تھا آیا اور اس پر لعنت کر کے کہ اس کے بے شبہ تو شیطان ملعون ہے میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں اور خدائے یگانہ و فرد حق تعالیٰ جل شانہ پر ایمان لاتا ہوں۔

تجتم کی بلاء سے نجات کے لئے علماء و اسخین کے پاس تہیری و دلیلیں ہیں منجملہ اس کے یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ساری گزشتہ امتیں اور موجودہ مومنین اور

تمام مشائخ و علماء چھوٹے اور بڑے سب یک زبان ہو کر اس بات پر اتفاق اور اجماع رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات اور صفات جسمیت سے منزہ اور پاک ہے اور وہ اجسام و اعراض میں کسی چیز کے ساتھ بھی مشابہت نہیں رکھتی اور جملہ اشیاء مخلوق نوپیا ہیں اور حق تعالیٰ تمام اشیاء کا پیدا کرنے والا اور قدیم اور ازلی و ابدی ہے اور ظاہر ہے کہ اپنے مقبول و برگزیدہ بندوں کا اجماع و اتفاق باطل امر پر کس طرح ہو ہو سکتا ہے؟ پس ضروری بات ہے کہ ایسے جاہل کا عقیدہ باطل ہے۔

عقیدہ حُلُول کی تردید | شیطان اکثر جاہلوں کو حُلُول کے عقیدہ میں ڈال دیتا ہے۔ کہ ان کے دلوں میں باطل مدرجات ڈالتا ہے اور وہ ان پر

اپنے عقائد باطلہ کو منقرع کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً ان کو جلتا ہے کہ روحانیت کی قسم میں سے جو کچھ تم مشاہدہ کر رہے ہو یہ تمہاری ہی باطنی چیزیں ہیں اس لئے کہ خارج میں ان کی رویت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ان کو مشاہدہ ہوتا ہے اور اپنے باطن کی کوئی چیز دیکھتے اور جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے باطن میں ہے وہ ہمارا نفس ہی ہے۔ پس یہ عقیدہ رکھنے لگتے ہیں کہ جو کچھ مشاہدہ میں نظر آتا ہے وہ بھی ہمارا نفس ہی ہے۔ پس حق تعالیٰ بھی (جس کا مشاہدہ ہوا) ہمارا نفس ہوا کہ ہم میں حُلُول کر آیا ہے نعوذ باللہ منہا۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی جاہل پر حال نازل ہو کر غلبہ پکڑتا ہے تو اس حال کی قوت کے سبب ان سے خارق عادات، امور اور کرامتیں صادر ہونے لگتی ہیں۔ پس اس وقت شیطان ان کے خیال میں یوں ڈالتا ہے کہ یہ حال جس نے تیرے اندر نزول کیا ہے حق تعالیٰ ہی ہے کہ اس طرح پر اپنی قدرت دکھاتا اور خلافت عادت کرتا ہے۔ اس وقت وہ جاہل اس پر فریفتہ ہو کر حُلُول کا عقیدہ کر لیتا ہے اور اس سے بجات کی یہ صودت ہے کہ غور کرے اور جانے کہ یہ تو حال کی تاثیر ہے اور حال عنایت خداوندی کی بندہ پر ایک نگاہ ہے اور دیکھنے والے کی نگاہ خود دیکھنے والا نہیں ہو سکتا اور یہ ٹھکی ہوئی بات ہے (جس کو دلیل کی ضرورت نہیں کہ ناظر اور چیز ہے اور نظر دوسری

چیز ہے) اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک ابھی عالم نفس و ہویٰ میں ہوتا ہے اور خواب یا حال میں یوں دیکھتا ہے کہ وہ خدا ہے پس سمجھنے لگتا ہے کہ فی الواقع میں خدا ہی ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے اندر حلول کر آیا ہے حالانکہ یہ خواب تعبیر کا محتاج ہے اور تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ شخص ابھی تک اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے اور نفس کو محبوب اور خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اسی وجہ سے اس قسم کی باتوں کو خیال سمجھتے ہیں۔ اس کا علاج نفس و ہویٰ کی اطاعت کو ترک کرنا ہے کہ جو کچھ نفس کی خواہش ہو اس کو مجاہدہ اور ریاضت سے قطع کرنا چاہیئے اور اس قسم کے واقعہ کو محال نہ سمجھنا چاہیئے۔ کہ تخلیقات اس قسم کی باتیں کس طرح دیکھ لیتے ہیں، اس لئے کہ یہ شخص بھی دوسروں کی طرح غامی ہے۔ پس دوسرے بھی تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ گویا وہ نوح یا آدم یا عیسیٰ یا موسیٰ یا جبرائیل یا میکائیل یا اور کوئی فرشتہ یا کسی قسم کے جانور درندہ وغیرہ ہیں اور کبھی دیکھتے ہیں کہ اُڑ رہے ہیں اور کبھی دوسرے عجائبات دیکھتے ہیں اور ان سب خوابوں کو تعبیر کی حاجت ہوتی ہے اگرچہ واقع میں وہ شخص درندہ و پرندہ وغیرہ نہیں ہو جاتا اور کبھی حلول کی غلطی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ صوفی جب عالم نفس و ہویٰ سے آگے بڑھ کر عالم حقیقت اور فنا کو پہنچتا ہے تو بجز حق تعالیٰ کے نہ کسی کو دیکھتا ہے نہ جانتا ہے اور ساری چیزوں کو بلکہ اپنے نفس کو بھی فراموش کر دیتا ہے اور صوفیا کو کہ ام کے نزدیک اسی کا نام فنا ہے۔ پس جہاں بھی خدا کو دیکھتا ہے اور کسی چیز کی خبر نہیں رکھتا تو اعتقاد کرتا ہے کہ بجز حق تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں اور میں حق ہوں پس انالحق اور اسی قسم کے دوسرے کلمات کہنے لگتا ہے۔ سننے والا شخص یہ کلمات سن کر حلول کا اعتقاد کر بیٹھتا ہے اور اس عقیدہ فاسدہ سے نجات کی یہ صورت ہے کہ صوفی کو جاننا چاہیئے کہ یہ سمجھنا اس سبب سے ہوا کہ دنیا و آخرت کی ساری چیزیں فراموش ہو گئیں اور اپنے نفس و صفات کو بھی بھول کر مشاہدہ اور علم باللہ میں اپنے باطن کے ساتھ محو و مستغرق ہو گیا ورنہ واقع میں تو ساری چیزیں سابق کی طرح اپنی حالت پر موجود ہیں اور اس مقام پر تو پہنچنا بہت ہی اچھا ہے کہ عالی مقام ہے۔ مگر بوجہ مذکورہ اس غلطی کا اندیشہ ہے کہ بعض دفعہ

خود وہ صوفی بھی اس حالت سے افاقہ پانے کے بعد اپنے حیل کے سبب حلول کا اعتقاد کر بیٹھا ہے۔ پس اس جگہ پر شیخ کامل کا ہونا شرط ہے تاکہ اس تباہی کی جگہ سے امان دے اور کبھی ایسا پیش آتا ہے کہ صوفی ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جس چیز پر بھی نظر ڈالتا ہے خدا تعالیٰ ہی کو پاتا ہے اور یہ مشاہدہ معرفت ہوتا ہے اور اسی جگہ سے یہ قول مستنبط ہے کہ جس چیز کو بھی میں نے دیکھا خدا تعالیٰ کو پایا۔ بعض نے یوں کہا ہے کہ جس چیز کو بھی میں نے دیکھا اس چیز سے پہلے خدا کو پایا۔ پس جب ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اعتقاد کر لیتا ہے کہ حق تعالیٰ ساری چیزوں میں حلول کر آیا ہے حالانکہ اللہ پاک اس سے بہت بلند ہے اور اس خرابی سے نجات کی یہ صورت ہے کہ یقین کے ساتھ جانے کہ یہ عظمت و کبریا کی کاجباب ہے کہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ تمام اشیاء کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر شے کے ساتھ قرب و معیت رکھتا ہے اور ذرہ برابر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں اور باوجود اس کے حق تعالیٰ سب سے جدا ہے اور مخلوق اس سے مابین ہے۔ پس مخلوق کا اس میں حلول کرنا یا اس کا مخلوق میں حلول کرنا دونوں ہی محال ہیں اور تمام انبیاء اور اولیاء و علماء حلول کے خلاف پر متفق ہیں۔ پس حلولی کا مذہب اعتماد کے قابل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس عقیدہ کو خوب محفوظ رکھے کہ اس مرتبہ میں حلول کی غلطی بہت پڑتی ہے۔

فصل

اُمّتِ محمدیہ میں ولایت کا بقاء | جان لے کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمّتِ موجودہ ساری اُمّتوں میں صاحب

شرف اور مقبول ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ (اے اُمّتِ محمدیہ تم سب اُمّتوں میں بہتر ہو۔)

نیز ارشاد فرمایا ہے :-

جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً قَاسَطًا (میں نے تم کو امت وسط یعنی عادل بنایا ہے۔)

اور قیامت تک اس امت میں ولایت قائم رہے گی۔ چنانچہ فخرِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ میری اُمت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب و قائم رہے گی کہ خدا کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی اور کسی کا مدد نہ کرنا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔“ اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جماعت دین اور علم کے حاملین کا گروہ ہے کہ انہی کے لئے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ ترو تا زہ رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے میرا کلام سن کر اس کو محفوظ رکھا اور پھر جیسا سنا ویسا ہی ادا کر دیا اور دوسروں کو پہنچا دیا۔ نیز حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو عدول فرمایا اور ان کو تبلیغ احکام کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ تم میں سے حاضرین کو چاہیے کہ غائبین کو پہنچا دیں، اور ظاہر ہے کہ تبلیغ بدو عدالت و ثقاہت کے صحیح نہیں اور اس اُمت میں سب سے بہتر صحابہ ہیں۔ ان کے بعد تابعین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ چنانچہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے متصل ہیں پھر وہ جو ان کے متصل ہیں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکایت ہے کہ جب انہوں نے صحیفوں میں اس اُمت کی مدح اور فضیلت دیکھی تو دعا کی کہ الہی اس گروہ کو میری امت بنا دے۔“ حکم ہوا کہ ان کو تمہاری امت نہ بناؤں گا۔ اس لئے کہ وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی کہ الہی اگر ان کو میری اُمت نہیں بناتا تو ان کی زبان میرے حق میں سچی رکھو۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی (کہ ساری امت محمدیہ نے نبوت و خلعت ابراہیمی کا اقرار کیا) اور یہی وجہ ہے کہ النبیات کے بعد حضرت فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحکم مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (کہ جو کچھ فرماتے حقے وحی و ارشاد خداوندی ہوتا تھا) درود مقرر فرمایا جس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام داخل ہے اور دیگر مقامات میں بھی ان کو شامل دعا فرمایا۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت میں اس اُمت کی تعریف دیکھی تو خواہش کی کہ اس جماعت کو میری اُمت بنا۔ حکم ہوا کہ ان کو تمہاری امت نہ بناؤں گا کہ وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ تب انہوں نے دعا کی کہ پھر مجھ ہی کو اس اُمت

میں داخل فرما۔ حکم ہوا کہ تمہارا ظہور ان سے بہت دُور ہے کہ تم ان کے زمانہ کو نہیں پہنچ سکتے۔
 اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اُمت کے فضائل انجیل میں دیکھے تو عرض کیا کہ الہی اس اُمت کو میری امت بنادے۔ حکم ہوا کہ ان کو تمہاری اُمت نہ بناؤں گا کہ وہ میرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت ہے۔ پس انہوں نے دعا کی کہ مجھ ہی کو اس امت میں داخل کر دے۔ چنانچہ ان کی یہ دُعا قبول ہو گئی کہ حق تعالیٰ نے اُن کو زندہ آسمان پر اُٹھایا۔ یہاں تک کہ آخر زمانہ میں ان کو زمین پر اتار کر اس اُمت میں شامل فرمائے گا۔

صحابی، تابعی اور ولی کا بیان | جان لے کہ صحابی بعض علماء کے نزدیک اس علیہ وسلم کو دیکھا ہو اگرچہ صحبت اور پاس بیٹھنا نصیب نہ ہوا ہو، اور بعض نے پاس بیٹھنے کو شرط گردانا ہے اور عرف کا مقتضی اور قرین قیاس یہی ہے کہ پاس بیٹھنا صحابی کے لئے شرط ہو کہ صحبت اسی کا نام ہے۔ تابعی بھی بعض تو اسی مسلمان کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو اگرچہ مجالست نہ ہوئی ہو اور بعض نے صحبت کو شرط گردانا ہے۔ ولی خدا تعالیٰ کے دوست کو کہتے ہیں اور حق تعالیٰ کی دوستی اس پر ایمان لانے کا نام ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے :-

”اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا“
 ”اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے ہیں“

ولایت عامہ اور ولایت خاصہ | بعض اکابر نے کہا ہے کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ولایت عامہ جو حق تعالیٰ کی عداوت و دشمنی سے باہر نکل آنے کا نام ہے اور حق تعالیٰ کی عداوت کفر و نفاق ہے اور یہ ولایت توجہ مومنین کو حاصل ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

”اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“
 ”اللہ ولی ہے مومنین کا کہ ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لاتا ہے“

دوسری ولایت خاصہ کہ وہ ان کا حصہ ہے جن کی عبادات و طاعات کو تا ہی و مستی

کے بغیر متواتر و دائم ہوں۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ولی خاص کی تعریف پوچھی کہ یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آوے۔ اور اس روایت کو ابو نعیم نے حلیۃ اولیاء میں نقل کیا ہے اور حدیث قدسی میں ہے کہ میری مخلوق میں میرے مجین و اولیاء وہ ہیں کہ میرے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے اور میں ان کے ذکر سے یاد کیا جاؤں اور حقائقِ اسلامی میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بیٹھنا اٹھنا ان کے پاس اختیارِ ذکر و جن کی زیارت تمہیں خدا تعالیٰ کی یاد دلائے اور آخرت کی رغبت دلائے اور میری ہے ولایت خاصہ۔ حق تعالیٰ ہمیں اور جملہ طالبین کو نصیب فرماوے۔

الغرض ولایت خاصہ اس امت میں قیامت تک رہے گی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہتیرے لوگ ہیں پرانگندہ بال، دوپڑا نہ کپڑے پہنے ہوئے کہ ان کی ظاہری شکستہ حالی کی وجہ سے کوئی ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا (مگر ہیں اولیاء اللہ) کہ خدا تعالیٰ پر قسم کھا بیٹھیں کہ فلاں کام اس طرح ہو گا تو یقیناً حق تعالیٰ ان کو سچا بنا دے اور وہ کام اسی طرح فرما دے۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس کی دلیل ہے کہ اولیاء اللہ اور حق تعالیٰ کے بندگان خاص دنیا میں ہوتے رہتے ہیں اور گویں بستر نبوت تمہ ہو چکا مگر بستر ولایت اب تک بچھا ہوا ہے۔

جان لے کہ قطب یعنی غوث کہ محل نظر خداوندی ہوتا ہے۔ سارے عالم میں ہر زمانہ کے اندر ایک شخص ہوتا ہے اور وہ فخرِ رسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب پر ہوتا ہے۔ پس ہوش کے کانوں سے سن۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ قطب خدا تعالیٰ کے نزدیک نبی کے درجہ کے برابر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بڑی سخت غلطی ہے قطب اپنی جگہ ہے اور نبی بہتیرے درجے اقطاب سے بلند ہے۔ کیونکہ قطب صاحبِ شریعت ہرگز نہیں ہوتا اور نبی صاحبِ شریعت ہوتا ہے۔ اگر جملہ اقطاب ابدال آتاد اور جملہ نیکو کار مومنین امت بھی جمع کر لئے جاویں اور ان کے تمام فضائل و کمالات و درجات

کو اٹھا کر کے نبی کے دریا نہوت میں ڈال دیا جائے تو ان کے سارے کمالات دریا نہوت میں محو و منتشر اور ایسے گم ہو جائیں گے جیسے قطرہ دریا میں۔ پس کسی عاقل کو ہرگز مناسب نہیں کہ جاہلوں کی سی بجواس سے ذہن گندہ کرے اور حلقہ اسلام سے گردن نکال کر ہلاک و برباد ہو اور ظاہر ہے کہ نبی کو نبی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ غیر نبی یعنی ساری امت سے عالی مرتبہ ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی کا اشتقاق نبو سے ہے اور نبو بلندی کو کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رَيْنَا اَنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
”وہ ذکر کرتا ہے کہ وہ بیک صدیق نبی تھے اور ان کو مکان عالی میں ہم نے بلند کیا“
یعنی زندگی کی حالت میں اعلیٰ علیین پر اٹھالیا۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام کی بابت فرماتا ہے :-
سَرَّاهُ عَلٰی اِلٰی وَ مَطْهَرًا لِّاَمَمٍ
”وہ میں تم کو اپنی طرف بلند کرتا ہوں اور گنہگار پاک کر کے اپنے عالم بالا کی طرف لاتا ہوں“

نیز ارشاد فرمایا ہے :-

مَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْخَلْقِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
”ہم نے اُن کی روزی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دی اور بعض کو بعض مرتبوں میں اُوں بنا دیا“

یعنی انبیاء کو اولیاء پر فوقیت دی اور اولیاء کو عام مومنین پر اور مومنین کو کافران پر اور انبیاء کے جملہ غیر انبیاء پر عالی مرتبہ ہونے میں یہ نفس صریح ہے۔ اور حق تعالیٰ نے حضرت فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں فرمایا ہے :-

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدٍ مَّا اَوْحٰی
”اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندہ کی طرف جو کچھ بھی وحی کی“

یعنی بلائی واسطہ کے جو کچھ امرار آپ پر القاب فرمائے ان سے سب حق تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی بھی واقف نہیں۔ نیز فرمایا ہے :-
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰ ۚ
”جو کچھ محسوس نے بچشم خود اور لہر کے مشاہدہ سے

اَقْتَمَارُوْهُ عَلٰی مَا يَذٰحُ - اپنے رب کی زیارت کی آپ کا قلب پاک تگدیب و شک

نہیں کرتا کیا تم انکے حق تعالیٰ کی دُعا و دعا کے کچھ میں شک رکھتے ہو؟

پس چاہیئے کہ ہرگز شبہ نہ کرو اور صحیح و راجح مذہب کی بناء پر یہ زیارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ کی انہی آنکھوں سے ہوئی تھی اور ایک بار اور بھی آپ نے شرف زیارت خداوندی حاصل فرمایا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَلَقَدْ سَرَّاهُمْ نَزْلَةً اٰخَرٰى عِنْدَ رَبِّهِمْ دِيْكَهَا مُحَمَّدٌ لِّاَنَّهُمْ كُوْدُوْهُ سِرًّا مَّرْتَبَةً يَّحٰى سِدْرَتِ الْمُنْتَهٰى - (معراج میں) اسدرة المنتہی کے پاس

یعنی جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ زیارت نصیب ہوئی اس وقت آپ اسدرة المنتہی کے پاس تشریف رکھتے تھے اور نَزْلَةً اٰخَرٰى کے معنی حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمائے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب ہوئے اور نہایت قریب ہوئے۔ ”بعض اکابر نے کہا ہے کہ قریب ہونے یعنی پردے اٹھ گئے اور اچھی طرح انکشاف ہوا۔ یہاں تک کہ آپ جملہ پردوں سے زیادہ قریب پہنچ کر مرتبہ وصال سے فائز ہوئے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ مقدار دو کمان کی بلکہ اس سے بھی کم درمیان میں فرق رہ گیا۔

ہو شاید ہو جا کہ دو کمان کی برابر فرق رہنا جائے اشکال ہے کہ عارف پر تو اس کی حقیقت واضح ہے مگر جاہل اس میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تدلی نام ہے حجاب کے اٹھ جانے کا۔ پس جب پردہ اٹھ گیا تو قرب حاصل ہو گیا اور اس قرب کو جاہلوں نے حلول سمجھ لیا۔ حالانکہ درحقیقت وہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حجاب مرتفع ہو جانا ہے۔ واللہ اعلم

فصل ۳۱

سیر نفس کا بیان | جان لے کہ ذاتِ نفس کی سیر اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ سالک کا نفس مطمئن اور شمع کی طرح نورانی بن جائے اور اس وقت اس کی شعاع روحانی عالم میں ہوتی ہے اور سیرِ نفس کا ثمرہ یہ ہے کہ نفس بزرگ

اور با عظمت ہو جائے اور اس کی بزرگی و عظمت سیر کی مقدار پر ہوتی ہے۔

تواضع، عبدیت و فنایت کا بیان | سن لینا چاہیئے کہ نفس کی سیر مراقبہ اور حضور اور حق تعالیٰ کی جناب میں

تذلل و تواضع اور عبودیت و تسلیم و انقیاد پر موقوف ہے اور اس بارہ میں تہمیدی احادیث وارد ہیں۔ از انجملہ یہ کہ شافعہ دوز محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی حق تعالیٰ کے لئے تواضع کرتا ہے حق تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرمادیتا ہے۔ اور وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ جانتے بھی ہو کہ کس شے کے سبب ہم نے تم کو ساری مخلوق سے اعلیٰ اور کلیم بنایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے رب! میں تو نہیں جانتا۔ حکم ہوا ہم نے تم کو دیکھا تھا کہ ہماری عالی بارگاہ میں تواضع کے ساتھ خاک پر پڑے ہوئے تھے۔ پس اس سبب سے ہم نے تم کو سارے آدمیوں سے بالا تر بنا دیا۔ اور حضرت حدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فخر الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو کہ صغیر مسلمان بھی خدا کے نزدیک کبیر ہے اور ابن عباسؓ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ بنی آدم میں کوئی ایسا نہیں جس کے سر میں دوز بخیریں نہ ہوں۔ ایک زنجیر تو ساتویں آسمان میں ہے اور دوسری زمین میں کھنچی ہوئی ہے۔ پس اگر ابن آدم عاجزی اور تواضع کرتا ہے تو حق تعالیٰ آسمانی زنجیر کے ذریعہ سے اس کو فلک ہفتم سے بالا لے جاتا ہے۔ اور اگر تکبر و غرور کرتا ہے تو زمین والی زنجیر کے واسطے سے کرتا ہے اور ساتویں زمین کے نیچے پہنچا دیتا ہے۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے ہمارے لئے تواضع کی اور مخلوق کے ساتھ نرمی و احسان کے ساتھ گزاری اور میری زمین میں رہ کر تکبر نہیں کیا تو میں اس کا مرتبہ بلند کرتا ہوں یہاں تک کہ اعلیٰ علین پر لے جاتا ہوں۔ اور اسی قسم کی بہت حدیثیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ انسان کو عبودیت اور تزکیہ نفس میں اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے مراحتہ فرمادیا ہے :-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - ”بے شک فلاح پائی اُس شخص نے جس نے اپنے نفس

کا تزکیہ کر لیا“

یعنی خواہشاتِ نفس کی مخالفت اور مجاہدہ کی تلوار سے نفس کی آلائش اور کردہ ورتوں کو کاٹ ڈالا۔ نیز معلوم کر لے کہ سیر کی وجہ سے انسان کا نفس نورانی ہو جاتا ہے اور یہی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں فرمایا ہے :-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ”بے شک آیا تمہارے پاس حق تعالیٰ کی طرف سے
کتابِ قیام“ نور اور واضح کتاب“

نور سے مراد حبیبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نیز حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ”اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تم کو نور اور مژدہ
سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلائے والی اللہ پاؤں دینے والا“

میں روشن کرنے والے اور دوسروں کو نور دینے والے کو کہتے ہیں۔ پس اگر کسی دوسرے کو روشن کرنا انسان کے لئے محال ہوتا تو ذاتِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ کمال حاصل نہ ہوتا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تو اولادِ آدم ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اتنا مطہر بنا لیا کہ نور خالص بن گئے اور حق تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا اور شہرت سے ثابت ہے کہ آنحضرت کے سایہ نہ تھا اور ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ ہر جسم کے سایہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے متبعین کو اس قدر تزکیہ اور تصفیہ بخشا کہ وہ بھی نور بن گئے۔ چنانچہ ان کی کرامات وغیرہ کی حکایتوں سے کتابیں پُر اور اتنی مشہور ہیں کہ نقل کی حاجت نہیں۔ نیز حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قُلُوبُهُم مُّسْكِنَةٌ لَّهُمْ ”جو لوگ ہمارے حبیب پر ایمان لائے ہیں ان کا نور ان کے آگے اور داہنی جانب دوڑتا ہوگا“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے :-

يَوْمَ تَنفَخُ الْمَوْفِقُونَ بِمَا هُمْ فِي
يَسْعَىٰ نَوْمُهُمُ لِيَكُونَ لَهُمْ
بِأَيِّمَانِهِمْ -

”یاد کرو اس دن کو جب کہ مومنین کا نور ان کے آگے اور
دوسری طرف دوڑتا ہوگا اور منافقین کیسے گمراہ
ٹھہر جائیں گے کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ اغذ کریں۔“

ان دونوں آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت
سے ایمان اور نور دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور مومنین کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔
نیز آپؐ نے اس طرح دعا کی ہے کہ اے میرے اللہ! میرے سمع اور بصر اور قلب کو
نور بنا دے۔ بلکہ یوں عرض کیا کہ خود مجھ کو نور بنا دے۔

پس اگر انسان کے نفس کا روشن ہونا محال ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یہ دعا کبھی نہ کرتے۔ کیونکہ محال بات کی دعا کرنا بالاتفاق ممنوع ہے۔ کہتے ہیں کہ
ابوالحسن نوری کو نوری کہتے ہیں اس لئے کہ باہر ان سے نور دیکھا گیا تھا اور تبصرے
خواص و عوام صلحاء و شہداء کی قبرستانوں سے نور اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہ نور
ان کے نفس زاکیہ ہی کا نور ہے کہ جب نفس کا کام عالی ہو جاتا ہے تو اس کا نور بدن
میں سرایت کر جاتا اور بدن کا مزاج و طبیعت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر نفس
بدن سے جدا بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ بدن نور کی آمد و رفت کا ایسا
ہی منبع و منفذ بنا رہتا ہے جس طرح زندگی اور نفس کے باقی رہنے کے
وقت بنا ہوا تھا۔

بندہ کو لازم ہے کہ اپنے نفس کی عبودیت اور اس کی محفلت
خلاصہ طریقہ اور مراقبہ و حضور کا پوری حفاظت کے ساتھ ملحوظ رکھے
اور ایک لحظہ بھی کاہلی و غفلت نہ کرے کہ محافظت اور نگہداشت کا ملحوظ رکھنا تو

لَهُ يَوْمَ يَعْلَمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُنَافِقُونَ - لِلَّذِينَ آمَنُوا النَّظَرُ وَنَالِقَتُسُ مِنْ قَوْلِهِمْ -

بندہ کا کام اور اُس کے کسب و اختیار کے متعلق ہے اور سیر کی توفیق دینا فضل خداوندی کے ہاتھ ہے اور یہ توفیق ہدایت رغبت و مسرت و بشاشت کے ساتھ عبودیت اختیار کرنے اور مطیع و محکوم بن جانے پر موقوف ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ تہیرے لوگوں نے مجاہدہ و ریاضت اور اکتساب کیا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان کو بالاسے بالا پہنچا دیا اور ملائکہ و انبیاء کے ساتھ ایسا ملا دیا (جیسے خاص غلام ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے ہیں) اور تہیروں نے اس میں کاہلی کی اور کسل مند بنے یہاں تک کہ ان کے کسل نے ان کو درک اسفل اور جہنم کے طبقہ ذریں میں لا ڈالا (پس وصول الی اللہ کو توفیق و فضل خداوندی کا ثمرہ کہنا بھی صحیح ہے کہ بغیر توفیق کے ہمت بھی ہوتی اور ریاضت و مجاہدہ کا ثمرہ کہنا بھی سچ ہے کہ بفضل خداوندی اہل ہمت ہی پر ہوتا ہے) الغرض نفس کو متور بنانا اور تزکیہ کے لئے بندہ بننا اور حکم کا فرماں بردار ہو جانا اور اس غلامی و خدمت گزاری کے بشاشت و مسرت رکھنا بڑی ضروری شرط ہے۔ بلکہ چاہیے کہ اپنی غلامی پر فخر کرے اور بندگی کو اپنی عزت سمجھے یا اللہ ہم کو نصیب فرما اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کہ یہ ساری باتیں محبت ہی کی فرع ہیں اور محبت تیری توفیق کے بغیر محال ہے۔

اب جاننا چاہیے کہ یہ حدیث جو اوپر گزری کہ موسیٰ علیہ السلام خاک پر لوٹنے کے سبب اعلیٰ مرتبہ پر پہنچے تو یہ ان کا لوٹنا اس خاک اور زمین پر نہ تھا بلکہ اس سے مراد عالم ارواح کے اندر نفس اور روح کا روحانی خاک پر لوٹنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ لوٹنا بندہ کا کسب ہے اور اس لوٹنے کا طریق وہی جانتا ہے جو عالم ارواح میں ہو اور جو شخص اس کا سیکھنا چاہے وہ اُس کے جاننے والوں سے حاصل کرے اسی وجہ سے اس راستہ کے لئے شیخ کا دامن پکڑ لے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے کی ضرورت پڑی کہ وہ عالم ارواح میں پہنچا ہوا ہے اس لئے اس کا طریق وہی بتا سکتا ہے (اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ہر روز ایک بار اس خاک پر لوٹا کرتے تھے اور جب مدارج کمال بلند ہو گئے تو ہر دن میں ہزار بار لوٹا کرتے تھے پس دیکھو یہ نہ

سمجھے کہ جب خاک پر لوٹنے سے رفعت بل گئی تو اب اپنے کو کچھ سمجھنے لگے اور لوٹنا چھوڑ دیا۔
کیونکہ انسان کی ذات و صفات جس قدر اعلیٰ و صاف تر اور نورانی جاتی ہیں اسی قدر اس کی
عبادت و حمد خالق و محسن ادب و اخلاص و عبودیت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فائدہ مند علم وہ ہے جو صاحب
علم کو تکبر زائل کرنے کے بعد تواضع اور مخالطت کے بعد عزت اور رغبت کے دفع
کرنے کے بعد زہد کی میراث بخشے۔ اور وہ علم کہ جس نے اپنے اٹھانے والے
صاحب علم کو عجز کے بعد تکبر اور گناہی کے بعد شہرت کا نتیجہ دیا تو وہ وہی علم ہے جس
سے فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے کہ ”اللہ غفر مفید علم سے میں
پناہ مانگتا ہوں“ نیز شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ معرفت کی
ابتداء ستاروں کی طرح روشن ہوتی ہے اور اس کا درمیانی حقہ چمکتے ہوئے چاند
کے مثل اور اس کا آخر کھلے ہوئے سورج جیسا کہ ساری تاریکیوں کو نور سے بدل دیتا
اور تمام عیبوں سے پاک بنا کر یقین کی تجلیات سے سینہ اور قلب کے میدان کو مچلتی
فرما دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اور جملہ طالبین کو نصیب فرماوے اور غفلت شعاروں کی نیند
اور نادانوں کی خواب سے بیدار فرماوے اور ہر قسم کی حمد اللہ رب العالمین کے
لئے ہے اور قیامت تک نازل ہوں کامل و ستھری اور سدابرہنے والی رحمتیں اور
درود اُس کے حبیب پر جو سارے نبیوں اور پیغمبروں کے سردار ہیں۔ نیز ان کی اولاد
اور صحابہ پر جو پاک صاف ہیں اور ان پر جنہوں نے ان کا اتباع کیا اور ان کو محبوب سمجھا۔
اللہ تعالیٰ راضی ہو ہم سے اور اُن سب سے آمین یا رب العلمین۔

طالب دعا عاشق الہی عنی مترجم

